

Printed at the
Noble Press, Triplicane,
Madras.

கைவல்லிய நவநீதச் செய்யுளின்

முகற்குறிப்பகராதி

பாட்டு.	பக்கம்.	பாட்டு.	பக்கம்.	பாட்டு.	பக்கம்.
அ		ஆணப்	293	ஈ	
அகமெனூ	154	ஆரோப	23	ஈசர் காரியம்	167
அக்கினி	86	ஆர்க்குந்	206	ஈசனுக் கிதுசு	31
அசத்தி லெ	211	ஆன பாவிக	163	ஈசனு மா	152
அசலநிரஞ்	244	ஆனபின்	12	ஈனந் தரு	280
அச்ச வத்த	167	ஆல லையா	148	ஈன்ற ஈரித்	2
அடங்கிய	16	இ		உ	
அதனை	200	இகமான	215	உண்டுறங்கி	260
அதுதானெப்	25	இக்குணங்	29	உதவும் புவி	232
அத்தியா	23	இங்கு மப்படிச்	177	உத்தமவெ	27
அத்தக் கண	235	இதயமொத்த	257	உத்தமகுரு	150
அந்தமு ஈடுவ	4	இதுமினக்	54	உருக்கிய	180
அந்தவா	283	இந்தச்	169	உருவங்க	218
அப்படி	288	இந்த ஞான	173	உலக மான	183
அரவன்று	42	இந்த நிச்சய	194	உன்முகம்	129
அரிதாகு	97	இந்தநீ	69	எ	
அரியமெய்கு	104	இந்தமா	52	எத்தனை	89
அருவ மாகு	202	இந்தவா	239	எரிகின்ற	182
அருளு	186	இப்படிப்	24	எல்லாங்	66
அழிவி லாத	154	இப்புலிய	270	எல்லாச்	153
அழுக்கொடு	31	இம்பரி	51	எவருடை	2
அளிமக	83	இராசத	34	எவளு கிலு	239
அறியாத	55	இருவகைதி	276	எனவுரைத்	118
அறிவுக்கு	67	இருளாக	219	என்ம னந்	164
அதுசுவை	144	இலக்க	160	என்னபுண்	291
அனக	159	இல்லையாகிய	204	என்னுடை	3
அதுபவா	82	இவனது	12	என்னேத்தான்	19
அன்னபா	219	இவனயன்	155	ஏ	
அன்னதன்	14	இவ்வா றுரை	228	ஏகமாய்	139
ஆ		இவ்வுடன்	36	ஏமமா	32
ஆகமப்	120	இன்னது	19	ஐ	
ஆடவா	145	இன்னவகை	248	ஐந்துபு தமும்பத்	37
ஆதார	45	இன்ன வா	175	ஐயனே	83
ஆதிமுக	33				

பாட்டு.	பக்கம்.	பாட்டு.	பக்கம்.	பாட்டு.	பக்கம்.
ஐயா கேளீர்	147	சடமான	214	த	
ஓ		சட்டி குட	154	தசபுமான்	57
ஒருவழி	28	சத்தி சத்தனை	203	தஞ்சமாங்	80
ஒன்றா கிய	234	சத்தேசித்	251	தடத்து	156
ஒன்று கேண்	172	சத்தொடு	13	தடையெவை	85
ஓ		சந்தம்	117	தத்துவ ஞா	292
ஓய்த கடு	148	சமந்தம்	7	தத்துவத்தின்	263
க		சருவ முத்தி	190	தத்துவ மெ	78
கங்கையிற்	73	சா		தத்துவ வநு	89
கடநீரின்	79	சாதனமின்றி	10	தத்துவ விசா	53
கடமெனு	106	சு		தர்ப்ப ணத்தி	177
கண்ட றித்தது	189	சிஞ்ஞாசு	277	தன்பதி	127
காணமா	61	சிட்டர்புகழ்	272	தன்னையுற்	18
கருதுமனே	135	சிட்டனிவ்	84	தா	
கருப்பை	205	சித்துநா	29	தாக்கப் பும்	222
களங்க	138	சிரவணப்	8	தாமத	213
கள்ளு மூனு	181	சிவசொ	158	தாலத்தின்	22
கற்பனை	41	சிறத்த	165	தானன்றி	212
கா		சு		தானிகர்	44
காமமா	92	சீரிய வீசு	40	நி	
காமியத்	159	சீவ பேதங்க	162	நிகழ்த்து	166
காரண	286	சீவன்முத்	99	நினைமு மண்	120
காரியங்களு	208	சு		நீ	
கானனீர்	108	சுத்தமாஞ்	141	நிராய்	91
கி		சுத்தியில்	50	நு	
கிளர்மக	146	சுருதியுத்தி	254	நுரியநிலர்	265
கு		சுழுத்தியிற்	49	நுருத்தி	185
குகன்றனையு	241	சூ		நுற்சங்க	263
கூவர் சிகா	146	சூக்கும	36	நுளங்கு	176
கூலவுசற்	294	சூ		நூ	
கூவிரிளாகல்	242	செய்கையுஞ்	143	நூங்குஞ் சுக	231
கே		சென்மாந்	217	நூடண	44
கெடலான	222	சென்றது	95	நூலகூக்	66
கே		சொ		நூலமே	39
கேவல நிலை	48	சொருப	184	நே	
கை		சொல்லிய	107	நெரிதரு	149
கைத வந்	161	சொற்ப	198	நே	
சு		சொன்னது	16	நேகத்த	142
சுகமதி	47	ஞா		நேகமல்	21
சுடம தாகிய	191	ஞானங்	210	நோ	
		ஞானமார்	90	நொடர்பவந்	15

பாட்டு.	பக்கம்.	பாட்டு.	பக்கம்.	பாட்டு.	பக்கம்.
தோ		பா		மற்றைமுப்	121
தோற்றமாஞ் சத்தி த32		பாவிமந்த	275	மனதுசத்	137
தோற்றமாஞ்சத்திதா 48		பு		மனத்தின	282
ந		பிரமஞா	99	மனநாசஞ்	140
நாரின்	156	பிரமபா வனை	87	மனுடன்	237
நார்குழி	115	பிரமமாந்	53	மனைக்குள்	178
நலமெய்	170	பிரம ஓபத்தை	192	மனைவி லங்	171
நல்லவ னே	151	பிறந்ததுண்	279	மா	
நற்கருத்	117	பிறிவதெப்	59	மாயை யென்பது	196
நனவுகண்	21	பின்னைமூ	96	மாயை யென்பதே	199
நன்மை யாங்	178	பு		மானஞ்சி றந்த	225
நா		புண்ணிய	56	முத்தனை	5
நாசச் சரி	216	புலவர்புகழ்	262	முத்தி	157
நாலாம்கு	268	புலியுமது	225	முத்துலகண்	259
நானென	290	பு		முந்திய	128
நானென்ற	280	பூச்சிய வீசன்	58	முற்புவிமூன்	265
நி		பூரிக் குங்கன	209	முன்புக	65
நிசமா னது	236	பூன்றமாம்	45	முன்னிலங்க	266
நித்தியம்பூ	243	பே		மூ	
நித்தியவநித் தி	6	பேதநன்	93	மூல ராம்	167
நிறைந்தவா	251	பேதமா னது	70	மே	
நிற்குணவத்	249	பொ		மெய்யுங்	145
நீ		பொய்யை	198	மே	
நீநானென்	85	பொல்லாத	271	மேவு மண்	207
நெ		பொறுமை	103	மோ	
நெய்யும்	233	பொன்னில	1	மோகவிருள்	250
ப		போ		யோ	
பங்க யாசனன்	197	போகத்தில்	227	யோக ஞான	160
பஞ்சகோ	64	போக மாரு	180	வ	
பஞ்சினை	100	போன சன்ம	174	வகுத்த	188
படமுநூ	43	ம		வஞ்சகமில்	134
படர்ந்தவே	4	மதுர் மாங்	69	வடநூல்வல்	73
பத்தியும்	175	மதுவி றைச்சிக	182	வணங்கிநின்	14
பந்தமனை	277	மந்தமுந்தி	273	வந்ததோ	292
பலகலையு	256	மந்திர	120	வா	
பன்னிய	74	மரங்கள்	40	வாக்கியந்	127
		மலடி மைந்த	196	வாதஞ் வசத்தி	284

பாட்டு.	பக்கம்.	பாட்டு.	பக்கம்.	பாட்டு.	பக்கம்.
வாயுத் தம்பனஞ்	206	வித்தியா	293	வீ	
வாராயென்	17	விருத்திக	285	வீட தாம்பரி	193
வி		விருத்திஞான	187	வீயாத சத்து	251
விடயசக	220	விருத்தியும்	134	வே	
விண்ணொன்	58	விவகாச	142	வேகின்ற	221
		வினவுமிடத்	259	வேட மாறிய	175

கைவல்லிய நவநீதச் செய்யுளின்

முதற்குறிப்பகராதி

மு ந் தி ல் னு.

புத்தக விளம்பரம்.

ரூ. அ.	ரூ. அ.
சர்வதரிசன சங்கிரகம்	2 8
கதாசரித்சாகரம்	1 4
ரிபுஷிதைத்திரட்டு	1 0
தர்க்கபரிபாஷை	1 0
விவேகாநந்தர் ராஜயோகம்	1 0
ஞானத்திரட்டு	1 0
சச்சிதானந்தசிவம்	0 14
திருவாசகம் பாக்கெட்ஸைஸ்	0 12
விவேகஞ்ஞாமணி	0 12
மெய்ஞ்ஞானபோதம்	0 12
வேதாந்தசாரம்	0 10
வேதாந்தபரிபாஷை	0 10
பஞ்சதசி மூலம் (பாக்கெட்)	0 10
சித்தாந்தபிந்து	0 8
சுவப்பிரகாசப் பெருந்திரட்டு குறுந்திரட்டுடன்	ரூ. 3 0
யுகிமுனி வாதாங்கதிகைஷ்விதி 300, வாதவைத்திய விளக்கம் 200, மதிவெண்பா 100	... 1 0
தேரையர் கரிசிலை—யுகிமுனி கரிசிலை—கல்நண்டு குத்திரம்	... 0 12
தர்க்காமிர்தமும் பிரஸ்தான பேதமும்	... 0 8
தேசிங்குராஜன்—சரித்திர ரூபமான வசனம்	... 0 8
வேதாந்தசாராமிர்தமும் அத்துவித ரசமஞ்சரி மூலமும் உரையும்	0 6
சங்கரத்துவேஷியாரின் வாய்ப்பூட்டு	... 0 6
மண்டலப் பிரஹ்மணோப நிஷத்தம்—ராஜயோக பாஷ்யமும்	0 4

லோகோபகாரி ஆபீசு,

கோமளேசுவரன் பேட்டை, சென்னை.

பிழை திருத்தம்.

—*—

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
9	5	யந்தா	யந்தான்
18	20	யென்னை	மென்னை
22	24	தரிசிப்பது	தரிசிப்பித்து
25	10	யிருக்கின்ற	யுமிருக்கின்ற
28	15	வுணர்க	வுமுணர்க
30	24	அழர்த்தமாய்	அழர்த்தமாய்
31	15	ஒன்று	ஒன்று
31	30	மயைக்கும்	மாயைக்கும்
53	18	விடத்து	விடத்து)
62	22	டரினாம	பரினாம
75	38	மொங்கு	மோங்கு
76	31	அயம	அயம்
81	32	சொரூபதா	சொரூபமதா
83	5	குளி	குளிர்
83	33	என்	என்று
86	2	அக்கினிக்	அக்கினி
91	2	யிரம	பிரம
96	20	யிரஹ்ம	பிரஹ்ம
96	33	மாக்கு	மாகு
97	16	கருமையுள்ள	கருமையாயுள்ள
120	34	கத்குரு	சற்குரு
123	28	ஸ்துலத்	ஸ்தூலத்
135	2	மற	மற்
136	9	சிடோஷ்ண	சிடோஷ்ண
136	22	நித்தித்தல்	நித்தித்தல்
138	26	ரோன்றும்	ரோன்றும்
145	25	வொமென்று	வொமென்று
146	21	விளங்கா	விளங்கா
152	31	ளின்றியே	றின்றியே

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
153	3	எல்லாச்	தெல்லாச்
153	27	கூறுதிங்	கூறுவதிங்
168	6	வகுந்துக்	வகுத்துக்
176	33	பின்னை	பின்னை
188	7	தம்முன்	தம்முள்
213	10	ஹற்சொருப	ஹற்சொருப
214	13	விருத்திகளாம்	விருத்திகளாம்
260	14	சேதநத்தின்கண்	சேதனத்தின்கண்
264	7	பூமிமென்று	பூமியென்று
266	20	பாதார்த்தாபாவனை	பதார்த்தாபாவனை
275	5	ளவர்கு வெகூ	ளவர்க்கு வெகூ
288	32	சீவர்களாறு	சீவர்களாறு
289	13	யூகித்	யூகித்

திருக்குறள்.

பரிமேலழகருரை

தேளிபொருள் விளக்கம், கருத்துரை, விரிவான குறிப்புரை
ஆங்கில மொழி பெயர்ப்புடள்.

(திருத்தமான 2 - வது பதிப்பு) விலை ரூ. எட்டு.

			ரூ. அ.
குதசங்கிதை—வசனம்	1 0	பகவத்கீதை மூலம் (பாக்கெட்)	0 6
நவநீதசாரம்—வசனம்	0 10	மநிக்ஷா பஞ்சகம்	0 5
ஞான தரிசினி	0 10	அறிவாநந்தசித்தியார்	0 4
தத்துவ தரிசினி	0 10	தோடகம்	0 4

விநாயகாகரம்—ஸ்ரீ பொன்னம்பல சுவாமிகள் மொழிபெயர்ப்பு }
மநந்தத்திற்கு மூலத்திற்குரியந்த தமிழ்ச் சூத்திரத்துடன் } 2 8

பண்டிதர் - கோ. வடிவேலு செட்டியாரவர்களா லியற்றப்பட்டவை.

பகவத்கீதை வசனம்	1 8
சிவஞானபோத தத்துவார்த்த உரை	0 12
குசேலோபாக்க்யாநம்—வசனம்	0 10
வியாசபோதினி—முதல் பாகம்	0 6
ஷை இரண்டாம் பாகம்	0 6
நானாஜீவவாதக்கட்டளை—விரிவான குறிப்புகளுடன்	0 5
கட்டளைச் சங்கை நிராகரணம்	0 6

லோகோபகாரி ஆபீசு,
கோமளேசுவரன் பேட்டை, சென்னை.

ஒ 10
த த் ச த்
பரப்பிரஹ்மணே நம:.

முகவுரை.

**போத சொருப புண்ணிய ரத்திர
பரம சற்குரு பாதபங் கயங்கள்
கிரமேற் கொள்வாஞ் சித்தா தற்கே.**

நம்மனோர் தன்னை (ஆத்மாவை)ச் சிவமென்றுணர்தலாகிய தத்துவ ஞானத்தை அஞ்ஞானம் சந்தேகம் விபரீத மென்னுந் தடை மூன்று மில் லாது சற்குருவருளால் பெற்று, தானறிவாரந்த வடிவமாக விளங்கி, அத னால் சாதல் பிறத்தலென்னுஞ் சங்கட மில்லா திருத்தற் பொருட்டு, தானறி வாரந்த வடிவமாகவே விளங்கும் பரமேசுவரன் ஒவ்வொரு சிருஷ்டியி னராம் பத்திலும் அநாதியாயுள்ள வேதத்தை அதன் கிரமம் தவறாது திருவாய் மலர்ந்தருளி வருகின்ற நென்பதும், அதன் பொருளைக் குருவடிவங் கொண்டுவந்துநன்மாணுக்கர்க்கு உபதேசஞ் செய்வதுவாயிலாக விளக்கியருள் கின்றனென்பதும் சாஸ்திர சம்மதமாம். பரமேசுவரன் குருவடிவங்கொண்டு வந்து வேதப் பொருளை நன்மாணுக்கர்க்கு உபதேச வாயிலாக விளக்கிய நூல்களுள் **கைவல்லிய நவரீத** மென்பது மொன்றும். இது “ஆரணப் பொருளாம் வித்தி யாரந்தம் விளங்க வேதும், காரணங் குறைவி லாமற் கைவல்ய நவரீ தத்தைப், பூரண மாக்க வேண்டிப் பூர்வமா நன்னி லத்தில், நாரண குருந மக்கு நவின்மனர் கனவில் வந்தே” என்றிக் கைவல்லிய நவ ரீத நூலாசிரியர் திருவாய் மலர்ந்தருளி யிருப்பதனாலும் நன்கு விளங்குவ தாம். இக் கைவல்லிய நவரீத மென்னும் ஞானசாஸ்திரம் “சுருங்கச் சொல் லல் விளங்க வைத்தல், நவின்னோர்க் கினிமை நன்மொழி புணர்த்தல், ஓசை யுடைமை யாழ்முடைத் தாதல், முறையின் வைப்பே யுலக மலையாமை, விழு மியது பயத்தல் விளங்குதா ரணத்த, தாகுத னூலிற் கழகெனும் பத்தே” என்று நன்னூல் கூறியவாறு சுருங்கச் சொல்லல் முதலிய பத்தழகையும் பெற்று வேதப்பொருளை நன்கு விளக்குவதாக விருத்தவின், நன்மக்கள் யாவ ராலும் பொன்னேபோற் போற்றப்பட்டு வருகின்ற தென்பது மிகு பிரசித்த மாம். வேதாந்தசாஸ்திரங்களின் பொருளைத்தையும் சுருக்கமாகவும் விளக்க மாகவும் பொருந்துமாற்றோடு (யுத்தியோடு) பொருந்துமாறு விளங்கு முதார

ணத்துடன் கரதலாமலகம் (உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி) போல நன்மாணுக்கருணரக் கூறு மிந்துல் தன்னைச் சிவசொருபமாந் தேசிகர் வாயிலாகப் பக்தி சிரத்தையோடு படித்தொழுவுவார்க்குச் சர்வதுக்க நிவிர்த்தி - பாமாநந்தப் பிராப்தி வடிவமாயுள்ள மோட்சத்தைத் தருவதாக விருத்தலின், மோட்ச விருப்புடையார் யாவர்க்கும் நற்றுணையாக விருப்பதாம்.

நம்மனோர் பிறவிக் கடலைக் கடப்பதற்குத் தோணியாகவும், வேதாந்த சாஸ்திரங்களி னரிய பெரிய பொருள்களை யறிந் துணர்த்தற்குச் சிந்தாமணி யாகவும், மன வொருமை யென்னும் விசிராந்தி பெறுதற்கு மாநச சரோவா மாகவும் (ஏரியாகவும்), ஆரந்தாதுபவத்தினது சங்கற்பத்தைப் பூர்த்தி செய்வதற்குக் கற்பகத்தருவாகவும், துக்க நிவிர்த்தி பெறுதற்குக் சாமதேதுவாகவும், தன்னை மறைத்த பந்தமென்னு மஞ்ஞான வடிவ யானையைக் கொல்வதற்குச் சிங்கமாகவுமுள்ள இந்நூல் தமிழ்ப் பாஷையி லிருப்பது தமிழ் மக்கள் செய்த பெரும் புண்ணியத்தின் பயனே யாகும். இந்நூலின் முறையதியற்புதமா யிருப்பதால், இது தெலுங்கு முதலிய பாஷையிலும் மொழி பெயர்க்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஐரோப்பாக் கண்டத்துள்ள ஜெர்மன் தேசத்திலே ஜெர்மன் பாஷையிலும் இது மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருப்பதை யுணர்வார்க்கு இந்நூலி னருமை பெருமை மிகச் செவ்வதாக விளங்குவனவாம்.

“படர்ந்தவே தாந்த மென்னும் பாற்கடன் மொண்டு முன்னூற், குடங்களி னிறைத்து வைத்தார் ரூவர்க ளெல்லாங் காப்ச்சிந், கடைத் தெடுத் தளித்தே னிர்த்தக் கைவல்லய நவரீ தத்தை, யடைந்தவர் விடய மண் டின் றிலவரோ பசிய லாரே” என்றிந் நூலாசிரியர் பாயிரச் செய்யுளில் திருவாய்மலர்ந்தருளியுள்ளா ராயினும், பெரும்பான்மையும் இந்நூலுக்கு முதனூலாகக் கொண்டது ஸ்ரீ - வித்தியாரண்யசுவாமிகள் திருவாய்மலர்ந்தருளியுள்ள பஞ்சதசியே யாம். இது பஞ்சதசியையும் இக்கைவல்லிய நவரீதத் தையு மூன்றிப் படித்து நோக்குவார்க்குக் குன்றிடை யிட்ட விளக்குப் போல மிக நன்றாக விளங்குவதாம்.

தமிழ்ப் பாஷையில் தெய்வப் புலமைத் திருவள்ளுவ நாயனா ரருளிச் செய்துள்ள தமிழ்மறை யென்னுந் திருக்குறள் எங்கும் மிகப் பிரசித்தி பெற்று விளங்குவதுபோல விளங்கு மிக் கைவல்லிய நவரீத நூலின் ஆசிரியரது சரித்திரம் இதுகாறு மெவர்க்கும் செவ்வையாகத் தெரியா திருக்கின்றது. இந்நூலை யருளிச்செய்த ஸ்ரீ - தாண்டவராய சுவாமிகள் நன்னில மென்னும் மதுவனத்தி லெழுந்தருளி யிருந்த நாராயண தேசிகரது சிஷ்ய ரென்பது மாத்திரம் இந் நூலால் தெரிவதன்றி வேறென்றும் தெரியாமையின், இவரது சரித்திர மெழுதுவது கூடாதாயிற்று; ஆயினும், ஸ்ரீ தாயுமானவ சுவாமிகள், “கல்லாத பேர்களே நல்லவர்க ணல்லவர்கள்” என்னுஞ்

செய்யுளில் (“கறுவியஞ் ஞானத்தைக், கண்ட வக்கணங் கொல்வது ஞான மே கருமன் றறிவாயே” என்று கைவல்லிய நவரீதங் கூறுவதை மேற் கொண்டு) “கைவல்ய ஞான நீதி நல்லோ ருரைக்கிலோ கர்மமுக் கியமென்று நாட்டுவேன்” என்று திருவாய்மலர்ந்தருளி யிருத்தலாலே இவரது காலம் தாயுமானவரது காலத்திற்கு முற்பட்டதா மென்பது மாத்திரம் தெரிகின்றது. தாயுமானவர் இற்றைக்கு 256 வருஷத்திற்கு முன்னிருந்து மகா சமாதி பெற்றா ரென்பது அவரது சமாதிக் கட்டடச் சாசனத்தால் தெரிய வருகின்றமையின், இவரது காலமும் இற்றைக்கு முன் எறக்குறைய ஐந் தூறு வருஷ காலமாகவாவ திருத்தல் வேண்டும். இதனால் இற்றைக்கு ஐந்தூறு வருஷத்திற்கு முன் ஸ்ரீ - தாண்டவராய சுவாமிக ளிருந்து, நன்னிலம் ஸ்ரீ - நாராயண தேசிகரது கருணையால் இக் கைவல்லிய நவரீதத்தை யருளிச் செய்தன ரென்பது உணரற்பாலதாம்; இற்றைக்கு அறுதூறு வருஷங்களுக்கு முன்னிருந்து நிலவி வருகின்ற நூல்களில் கைவல்லிய நவரீத மென்னும் நூலைப் பற்றிய பிரஸ்தாபம் காணப்படாமை யு மிங் குணர்த்தப் பாலதாம். கைவல்லிய நவரீத நூலாசிரியர் நாகபட்டினத்திலே வேளாள மரபிலே பிறந்து வளர்ந்து சிற்றின்பவெண்ணத்தை யொழித்து நடராஜ மூர்த்தி யுபாசனைசெய்து வந்து, அம்மூர்த்தியினது பாதச் சிலம் பொலி கேட்கும் பாக்கியத்தைப் பெற்றனர்; அதனால், நன்னிலம் - நாராயண தேசிகரது கருணையைப் பெற்றுக் கைவல்லிய நவரீத மென்னும் ஞான சாஸ்திரத்தை யுலகத்தா ரும்புமாறு திருவாய்மலர்ந்தரு ளின ரென்பது கர்ண பரம்பரையாய்க் கேட்கப்பட்டு வருகின்றது. ஸ்ரீ தாண்டவராய சுவாமிகளைச் சிலர் ஸ்மார்த்தப்பிராமண மரபிற் பிறந்தவரென்றும், சிலர் சிவாலயத்திற் பூசைசெய்யும் குருக்கள் மரபிற் பிறந்தவ ரென்றும் கூறுகின்றனர். தத்துவ ஞானிகள் தம்முச்சி மேற்கொண்டு வியந்து போற்றுமாறு ஸ்ரீ தாண்டவராய சுவாமிகள் திருவாய்மலர்ந்தருளிய கைவல் லிய நவரீத மென்னும் ஞானநூல் பல்லாயிரக் கணக்காக யாண்டும் பரவியிருப்பினும், மந்தஜிஞ்ஞாசுக்கள் தன்னைப் படித்து எளிதிற் பொருளுணர் தற் கருமையாக விருத்தலின், அக் குறை நீங்குதற் பொருட்டு, அதனை வினாவிடை வடிவமாக வசன நடையில் விரிவுரையுட னெழுதி யச்சிட்டு வெளியிடலானேன். கைவல்லிய நவரீதத்திற்குப் பிரசித்தமாகப் பிறையாறு- ஸ்ரீ-அருணாசல சுவாமிக ளுரை, ஈசூர்-ஸ்ரீ-சச்சிதானந்த சுவாமிக ளுரை, சிதம் பரம்-ஸ்ரீ-பொன்னம்பல சுவாமிக ளுரை யென மூன்றுரைக ளிருக்கின்றன. அவை வேதாந்த சாஸ்திரங்களைச் செவ்வையாகப் படித்தவர்க் கன்றி மற்றவர்க்குப் பெரிதும் பயன் நருவனவன்றா யிருத்தலே யான் இவ்வசன வினாவிடையை விரிவுரையுடன் எழுதினனம்க்கு முக்கிய காரணமாம். இவ் வசன வினாவிடையை விரிவுரையோடு யானெழுதுவதற்கு எனக் குதலியா

யிருந்த சாஸ்திரங்கள் பஞ்சதசி, விருத்திப்பிரபாகரம், விசாரசாகரம், தத்துவாசுத்தாநம், வேதாந்தபரிபாஷை, சித்தாந்தபிந்து, பாலபோதம், விசாரசந்திரோதயம், வேதாந்த பரிச்சேதம், ஞானவாசிஷ்டம், பெருந்திரட்டு முதலியனவாம்.

யான் இவ்வசன வினாவிடையை விரிவுரையுடன் இற்றைக்குப் பன்னிரண்டு வருஷத்திற்குமுன் நெழுதித் தத்துவவிளக்கப் படலத்தைச் சென்னை - கோமளேசுவரன்பேட்டை - சச்சிதாநந்த அச்சியந்திர சாலை யில் அச்சிட்டு முடித்து, சந்தேகந்தெளிதற் படலத்தை யச்சிட்டுத் தொடங்கினேன்; தொடங்கியபோது ஐரோப்பிய மகா யுத்த மாரம்பமாய் விட்டமையால், காகித விலை முதலியன ஒன்றிற்கு மூன்று நான்கு பங்காய் விட்டன, அதனால், சந்தேகந்தெளிதற் படலத்தை யச்சிடுவது எனக்கு முடியாததாய் விட்டது. இற்றைக்கு நான்கு வருஷத்திற்கு முன் பந்த நல்லூரென்னும் பந்தனை நல்லூர் மிராசதார் ஸ்ரீமத் - S. சட்டையப்பப் பிள்ளை யவர்கள் தாங்கொண்டுள்ள வேதாந்த சாஸ்திரங்களின்மீதுள்ள அபிமானத்தால் சந்தேகந்தெளிதற் படலத்தை யச்சிட்டு முடித்து, கைவல்லிய நவரீத வினாவிடையை வெளியாக்க வேண்டுமென்றெனக்கு வற்புறுத்திக் கூறி, பொருளுகவியுஞ் செய்தனர்; அவர் செய்த பொருளுதவியாலும், சிதம்பரந்தாலுக்கா-ரெட்டியூர் - மிராசதார் ஸ்ரீமத் - V. S. விசுவநாத ரெட்டியாரவர்கள் செய்த பொருளுதவியாலும், சென்னை - சிந்தாதிரிப்பேட்டை - கண்ட்ராக்டர் ஸ்ரீமத்-டி. துரைசாமி நாயகரவர்கள் செய்த பொருளுதவியாலும் சந்தேகந்தெளிதற் படலத்தை யச்சிட்டு முடித்தேன். வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் பேரபிமானமும் நற்குண நற்செய்கையுமுடைய இக்கனவான்கள் இந்நூல் விஷயமாகச் செய்த ஐதவி யெஞ்ஞான்றும் கருதுதற் குரியதாம்.

சென்னை, கோமளேசுவரன் பேட்டை ஸ்ரீ சாது இரத்தின வேதாந்த சபையினருள் ஒருவரும், எனதாப்தருமாகிய ஸ்ரீமத் ம. சண்முக முதலியாரவர்கள் இந்நூலை யச்சிடுங்காலத்தி லென்னுடனிருந்து, எனக்குச் செய்த உதவி யளவிறந்ததாம். அவ்வுதவி ஒருபோதும் மறக்கற் பாலதன்றும்.

இக் கைவல்லிய நவரீத வசன வினா விடையை விரிவுரையுட நெழுதுவதற் குரிய விவேக மெனந் குண்டாதற்குந் காரண பூதரா யிருந்த ஸ்ரீ சீர்தரு - மகாத்மா - சை. இரத்தின ரெட்டியாரவர்களது பெருங் கருணை யென்னுள்ளத்தில் எக்காலத்திலும் நிலைபெறுதற்குரியதாம்.

இந்நூலைச் செப்பமாக அச்சிட்டுத் தந்த சென்னை - கோமளேசுவரன் பேட்டை, சச்சிதாநந்த அச்சியந்திரசாலைத் தலைவர் நன்றியும், சென்னை, திருவல்லிக்கேணி, Noble Press தலைவர் நன்றியும் மறக்கற்பாலன வன்றும்.

இன்னாலின்கண் பிரமப் பிரமாதங்கனால் தவறு நேரிட்டிருத்தல் கூடும்; அதனை வேதாந்த வித்வத் சிரோமணிகள் தெரிவிப்பாராயின், அது மறு பதிப்புப் புஸ்தகத்தைச் சுத்தமாக அச்சிடுவதற்குப் பேருபகாரமாம்.

இக் கைவல்லியநவரீத வசன வினா விடையை விரிவுரையுட நெழுது மாறு எனது சித்தத்தின்கண் குருவடிவமாக வெழுந்தருளியிருந்து, என்னை யேவிவந்த ஸ்ரீ நடராஜப்பிரபு இஃதெஞ்ஞான்றும் நிலபெறுமாறுங் கருணை புரிவாராக.

இதிற் பிழை யுளதாயின், உலகம் பொறுக்க.

கோ. வடிவேலு செட்டியார்.

சென்னை, 29—12—22.

ஸ்ரீ சாது இரத்தின சற்குரு திருவடி வாழ்க.

ஓம்
தத்சத்

பாப்பிரஹ்மணே நம:.

இந்நூலாசிரியர் மாணாக்கருள் ஒருவராகிய
ஸ்ரீமத் - ச. கந்தசாமி முதலியாரவர்கள்
இயற்றிய

சிறப்புப்பாயிரம்.

நிலைமண்டில வாசிரியப்பா.

மலர்கதிர் முன்னர் மயக்கு மிருன்போல்
மலமுதன் மூன்று மயக்க மிரியவும்
மகபே தங்களான் மயங்குத லின்றி
விதமுறு மவற்றி னொற்றுமை வியக்கவும்
வேத முடியின் விளங்கிய பொருளை
நாதன் சங்கர னாகி நவின்றனன்

அதனால்

வடமொழி யானால் வந்தன பலவே
தென்மொழி யானால் தெரித்தன சிலவே

அவற்றுள்

கைவல்லிய நவநீ தப்பெயர் நூலின்
மையறு வளமையும் மாண்பொருள் விளக்கமும்
எய்தலும் உண்டோ எல்லா நூற்கும்
உய்வகை காணுரை ஒன்றே பலவே

அவைதாம்

இலக்கிய விலக்கணப் பன்னூ லாய்விற்
புலக்க ணுய்த்திலார் புரியுமா நிலவே

அதனால்

சின்னூல் தெரிந்த சிற்றறி வினரும்
பன்னூ லாய்ந்த பகர்கேள் வியரும்
நன்னூ லாமிது நாமறி பாற்றே
தொன்னூற் கருத்தெலாம் பன்னுமிந் நூலே

என்றென் றவரவ ரியம்பிக் கைக்கொள்
 வசன நடையில் வினாவிடை யாக
 விரிவுரை யிடந்தொறும் வேண்டுவ வினக்கிக்
 கைவல்லிய நவநீந வசன வினாவிடைப்
 பெயரி னருளினன் பெரியோ னியாரென
 னுயரிய புகழ்நிறை புத்தம னுரிமையிற்
 பல்மா னுக்கர் பரவும் பான்மையன்
 இல்லற ஞானி யிலக்கண விலக்கிய
 வேதாந்த தர்க்க போதகா சிரியன்
 வெளிக்கண் ணிருந்து முளக்கண் குருடாய்ப்
 பிறந்தும் பிறவாப் பெற்றிய ராகிப்
 பழிப்பின யடையும் பல்லோர்க் கிரங்கி
 அரந்தை தீர்த்தவ ரகவிரு ளோட்டி
 நயம்பல விளைக்கும் ஞான பாது
 வேதாந்தப் பிரசாரக வித்தகன் குறளுடன்
 நாநா சீவ வாதநற் கட்டளை
 தர்க்க பரிபாவைத் தமக்குரை கண்டோன்
 பெருந்திரட் டாதிப் பெருநூல் பலவும்
 அருமையாச் சோதித் தச்சிப் டருளியோன்
 சித்தாந்த பிந்தொடு சிறந்த சாத்திரங்கள்
 ஆரியந் தேர்த்தநல் லறிஞர்தந் துணையால்
 தமிழிற் றந்த தகவோன் கோமள
 மாநக ருறையு மகோப காரி
 பெரும்புகழ் வடிவேந் பெயர்பெறு மகானே.

பண்டிதர்கள் அபிப்பிராயம்.

வித்வான் - வல்லநகர்

புரீமத் - வைத்தியலிங்கம் பிள்ளையவர்களது
 அபிப்பிராயம்.

அறுசீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விருத்தம்.

பேதநிலை யுறுசமய வாதிகளும் போதநிலை

பெரிது மேவித்

தீதறத்தம் முடிக்கணியக் கைவல்ல நவநீதத்

தெய்வ நூலைப்

பூதலத்திற் கல்லாரும் பொருணலந்தேர்ந் தினினுய்யப்

புலத்தி னாய்ந்து

காதலுடன் வினாவிடையாக் கத்தியத்தின் வரைந்தளித்தான்
 கவின மாதோ.

அத்தகையோன் யாரென்னிற் கோமளமா நகருடையர்
 எனகத்தி யன்போல்
 வித்தையுளான் வசியர்குல விளக்கனை யான் றன்னிலையின்
 விளங்கி வாழ்வான்
 புத்தமுத மெனமொழிவான் புல்லியவெற் கினியதமிழ்
 புகன்றான் மாறில்
 உத்தமனல் லருள்வடிவேற் சிரோட்டியெனு மபிதானத்
 தொருமே லோனே.

வித்வான் - கீழ்நகர்

புநீமத் - வேணுகோபால நாயகரவர்களது
 அபிப்பிராயம்.

எழுசீர்க்கழி நெடிலடி யாசிரிய விருத்தம்.

பிறந்திறந் துழுவும் துயரொழிந் தறிவாம்
 பெருநெறி யெய்தியே லாழந்
 திறந்தெரி கைவல் வியநவ நீதத்
 தெய்வநா லீனவினா விடையாச்
 சிறந்தநற் றமிழின் வரைந்தினி தளித்தான்
 சிறியனேற் கினியதே சுகனும்
 அறந்திகழ் வடிவேற் சிரோட்டிகோ மளம்வாழ்
 அண்ணனற் புண்ணியன் மாதோ.

சென்னை - சிந்தாதிரிப்பேட்டை,
 புநீமத் கா. பொனாசாமி நாடார்
 அவர்களியற்றிய

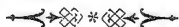
எழுசீர்க் கழிநெடிலடி யாசிரிய விருத்தம்.

கோமள புரம்வாழ் கோவடி வேலாங் குருமணி கோதெலா நீக்கி
 நாமகள் வியக்க நயம்பல வினங்க நம்மனோ ரின்புரு வாக
 வாமமாச் கைவல் வியநவ நீத வசனவி னுவிடை விரிவா
 நேமமா வியற்றி யருளினு னதன்சீர் நிலவுல கினும்பெரி தாமால்.

ஓம்
த த் ச த்
பரப்பிரஹ்மணோநம:.

கைவல்விய நவநீதவசனம், வினாவிடை.

பாயிரம்.

இஷ்டதேயவ நமஸ்கார வடிவ * மங்கலம்.

பொன்னில மாத ராசை பொருந்தினர் பொருந்தா ருள்ள
தன்னிலத் தரத்திற் சீவ சாட்சிமாத்திரமாய் நிற்கு
மெந்நிலங் களினு மிக்க வேழநில மவற்றின் மேலா
நன்னில மருவு மேக நாயகன் பதங்கள் போற்றி.

(பொழிப்புரை). பொன், மண், பெண் என்னும் மூன்றனிடத்தும்
ஔசையுடைய அஞ்ஞானிகள் அஃதின்றிய ஞானிகள் என்னு மிருவரது
அந்தக்கரணங்களில் ஆகாயம்போன்று ஜீவசாட்சிமாத்திரமாய் நிற்கின்ற,
(சாங்கியர் முதலியோர் கூறும்) ஞானபூமிக ளெல்லாவற்றிலுஞ் சிறந்த
சுபேச்சை முதலிய சப்த பூமிகளுள் மேலான சிறப்புடைய தூரியாதீத
பூமியில் விளங்காகின்ற ஏக நாயகன் திருவடிகளை வணங்குவாம்.

* எடுத்துக் கொண்டதூ விடையூறின்றி யினிது முடிதற்பொருட்
டும் படிப்போர்க்குத் தம்மிடத்தில் நாஸ்திகப்பிராந்தி நீங்குதற்பொருட்டும்
தூலாசிரியரால் தூன்முகத்திற் செய்யப்படும் மங்கலம் வஸ்துகிர்த்தேசம்
(பொருளியல் புரைத்தல்), வணக்கம் (மமஸ்காரம்), வாழ்த்து (ஆசீர்வாதம்)
என மூவகைத்தாம்.

(i) நமஸ்காரமுதலியன வின்றிக் கேவலம் பரமேசுவர சங்கீர்த்தனம்
(ஸ்துதி) வஸ்து நீர்த்தேச வடிவ மங்கலமாம்.

(ii) நமஸ்காரத்திற்குத் தகுதியான பரமேசுவரன், குருமுதலியவர்க
ளிடத்து நமஸ்காரஞ் செய்பவன் தன் திழி தகைமையை யுணர்த்துதற்
பொருட்டு மனோ வாக்குக் காயங்கனால் செய்யப்படும் வியாபார விசேடம்
நமஸ்கார வடிவ மங்கலமாம்.

(iii) தூலாசிரியர் தாம் விரும்பிய பொருளையும் தமது சீடர் விரும்
பிய பொருளையு மடைதற் பொருட்டுப் பரமேசுவரனைப் பிரார்த்தித்தல்
ஆசீர்வாத வடிவ மங்கலமாம்.

இவற்றி னவாக்காரபேத நிபந்தனையும்.

நிலமென்ற தீண் டதற்குரிய மக்களை. எந்நிலமென்ற தீண் டவத்
தையை. ஏகநாயக னென்றது மும்மூர்த்தி வடிவான ஈசுவரனை. பதங்கள்
போற்றி யென்றது இந்நூலின் விடயமான ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியத்தைக்
குறிப்பித்து நின்றது; பதங்கள் தப்பதமும் துவம்பதமும், போற்றி அளி
பதமுமாம்.

‘எந்நிலங்களினு.....பதங்கள் போற்றி’ என்பதற்கு மற்
றேருரை வருமாறு:—எல்லாப் புண்ணிய ஸேஷத்திரங்களிலும் சிறந்த
அயோத்தி, மதுரை, மாயை, காசி, காஞ்சி, அவந்திகை, துவாரகை
யென்னுஞ் சப்தபுரியினும் மேலான நன்னிலமென்னும் திருப்பதியி லெ
ழுந்தருளிய ஏக நாயகனாய் விளங்குகின்ற நாராயண தேசிகரது திருவடி
களை வணங்குவாம் என்பது. 1

ஆன்மசொருப நமஸ்கார வடிவ மங்கலம்.

என்றறித் தழிக்குஞ் செய்கைக் கேதுவா மயனாய் மாலா
யான்றவீ சனுமாய்த் தானே யந்தழர்த்த தியுமாய் நிற்கும்
பூன்றமுத் தனுமா யின்பப் புணரியா தவனாய் நாளநந்
தோன்றிய விமல போத சொருபத்தைப் பணிகின் றேனே.

(போ-ரை). (மாயையின் இராசத சத்துவ தாமத குணங்களால்
உலகத்தைப்) படைத்துக் காத்தழிக்கும் முத்தொழிற்குங் காரணமாயுள்ள
பிரமனாயும், விஷ்ணுவாயும், வியாபகனான உருத்திரனாயும், (இன்னும்)
அஷ்டமூர்த்தியாயும் (தனது கிலையிற் பிறழாது) நிற்கும் பரிபூரணமான
சித்திய மூத்தனுமாயும் (புத்தியின் சத்துவ குணத்தால் வைராக்கிய மய
மான சாந்தவிருத்தியில் விளங்கும்) ஆனந்தக் கடலாயும், (அஞ்ஞான விரு
ளைக் கெடுக்கும்) ஞான சூரியனாயும், சதாகாலமும் தானே விளங்குகின்ற
சீர்மலமான ஆன்மசொருபத்தை வணங்குகின்றேன்.

அஷ்டமூர்த்தம்:—பஞ்சபூதம், இருசுடர் (சூரிய சந்திரர்), சீவன். 2

தருவின் நமஸ்கார வடிவ மங்கலம்.

எவருடை யருளால் யானே யெங்குமாம் பிரம மென்பால்
கவருடைப் புவன மெல்லாங் கற்பித் மென்ற றிந்து
சுவரிடை வெளிபோல் யானேன் சொருபசு பாவ மானே
னவருடைப் பதும பாத மநுதினம் பணிகின் றேனே.

(போ-ரை). எவரது கிருபையினால் யானே சுவரின் கண்ணின் ஆகா
சம்போன்று சர்வவியாபகமான பிரஹ்மம், (பிரஹ்ம சொருபமாகிய) என்
னிடத்துப் பல கூறுபாடுடைய பிரபஞ்சமியாவும் (அஷ்டமூர்த்திபோல்) நித்

தையென (ஐயந்திரி பின்னி) யுணர்ந்து † சுபாவமாக யான் எனது நிச
சொலுபமானேனே அந்தக் கிருபாமூர்த்தியினது நாமரை மலர்போன்ற
திருவடிகளை நாடோறும் வணங்குகின்றேன்.

‘யானே யெங்குமாம் பிரமம் என்பதும்’, ‘யானென் சொலுபசுபாவ
மானேன்’ என்பதும் அகம் பிரஹ்மாஸ்மி மகாவாக்கியத்தைக் குறிப்பித்து
நின்றன. திட அபரோகஷ ஞானம் வந்தபிறகும் ஈசனாகியரை வணங்கு
தல் செய்ந்நன்றி மறத்தவென்னுங் குற்ற நீங்குதற்பொருட்டாம். 3

குருசொநுப நமஸ்கார வடிவ மங்கலம்.

என்னுடை மனது புத்தி யிந்திய சரீர மெல்லா
மென்னுடை யறிவி னாலே யிரவிமுன் னிமமே யாக்கி
யென்னுடை நீயு நானு மேகமென் றைக்கியஞ் செய்ய
வென்னுடைக் குருவாய்த் தோன்று மீசனை யிறைஞ்சி னேனே.

(பொ-ரை). எனது (சம்சயவடிவ) மனம், (நிச்சயவடிவ) புத்தி,
ஞானேந்திரிய பஞ்சகம், கன்மேந்திரிய பஞ்சகம், (பிராணாக்ரிபஞ்சகம்)
என்னும் சூக்கும சரீரம், இதற்கிடமான ஸ்தூலசரீரம், இவ்விரண்டிற்கும்
வதுவான அஞ்ஞானவடிவ (காரண) சரீரம் இவை பற்றி நிகழும் சாக்கி
ராத்ரி யவஸ்தாத்திரய முதலிய வனைத்தையும் எனத்தொத்த ஞானத்தி
னாலே சூரியனைக்கண்ட பணிபோன்று அபாவமேயாக்கித் (துவம்பதலட்சி
யார்த்தமாகிய) நீயும் (தத்த ப லட்சியார்த்தமாகிய) நானும் (கடாகாய் மகா
காயம் போன்று) ஒன்றேயென்று என்னுடைய ஐக்கியத்தை (எனக்
குபதேசித்தருள்) என்னுடைய ‡ குருமூர்த்தமா யெழுந்தருளிய பாமே
சுவரனை வணங்கினேன். 4

† ‘சுபாவமாக’ என்பதால் காரண காரியபாவம், குண குணிபாவம்,
விகார விகாரிபாவம், அம்சாம்சிபாவம், பிம்பப் பிரதிபிம்ப பாவம், உபாசக
வுபாசியபாவம், பிரகாசக பிரகாசிய பாவம், ஆதார ஆதேயபாவம், அதிஷ்ட
டான அதீதியஸ்தபாவ முதலியன வில்லையென்பது பெறப்படுமாறறிக.

‡ குருவென்னும் பதத்தில் கு அஞ்ஞானத்தையும் ரு ஞானத்தையு
முணர்த்துவனவாம். ஆகவே, அஞ்ஞானத்தை ஞானத்தார் கெடுப்பவர்
குருவென்பதாயிற்று. அவ்வயதாரகோபநிஷத் “குருவே பரப்பிரஹ்மம்,
குருவே யடையத்தக்க மேலானகதி. குருவென்னும் பதத்தில் கு என்னு
மெழுத்து அந்தகாரம் (அவிச்சை) என்னு மருத்தமுடையது. ரு என்னு
மெழுத்து அதையொழிப்பதென்னு மருத்தமுடையது. அஞ்ஞானமாகிய
விருட்டை யொழிப்பதார் குருவென்று கூறப்படுகின்றார்” என்று கூறுமா
றறிக.

* அதிகாரி, சம்பந்தம், விஷயம், பயன் என்னும் † அதுபந்த

சதுஷ்டயத்தின் தருவணக்க மூலமாக இந்நூற்று

‡ அதிகாரியும் இந்நூலின் § விஷயமும் கூறல்.

அந்தமு நடுவு மின்றி யாதியு மின்றி வான்போல்
சந்தத மொளிநு ஞான சற்குரு பாதம் போற்றிப்
பந்தமும் வீடுங் காட்டப் பரந்தநூல் பார்க்க மாட்டா
மந்தரு முணரு மாறு வத்துதத் துவஞ்சோல் வேனே.

(பொ-ரை). ஆதிமத்தியாந்த ரகிதமாய் (அசங்கத்தன்மை முதலிய
சர்மங்களால்) ஆகாயப்போன்று எக்காலத்தும் விளங்காநின்ற ஞானவடிவ
சற்குருவினது திருவடிகளை வணங்கி (அவரது கிருபையினால்) பந்தவிலக்
கணமும் மோட்ச விலக்கணமும் (சிஞ்ஞாககட்குத்) தெரிவித்தற்பொருட்டு
(வியாசர்முதலிய பூர்வாசாரியர்களா ளருளிச் செய்யப்பட்டு) விரிந்துள்ள
வேதாந்த சாஸ்திரங்களை விசாரித் துணரும் வலியின்றிய மந்தாதி காரிக
ளும் (அவற்றை) யெளிதி லறியும்படி வஸ்துவி னுண்மையைக் கூறு
கின்றேன்.

முதலிய வென்றதனால் சூக்குமத் தன்மை, வியாபகத் தன்மை, நிஷ்ட
கிரியத்தன்மை முதலியனவுங் கொள்க. 5

இந்நூல் கூறுவதற் கேதுவும்

இதனது § சம்பந்தமும் பயனும் கூறல்.

படர்ந்தவே தாந்த மென்னும் பாற்கடன் மொண்டு முன்னூற்
குடங்களி னிறைத்து வைத்தார் குரவர்க ளெல்லாங் காய்ச்சிக்
கடைந்தேதே தளித்தே னிந்தக் கைவல்ய நவநீ தத்தை
யடைந்தவர் விடய மண்டின் றிலைவரோ பசுயி லாரே.

* “விடயமது சிவசீவர் தமதேகத் துவமாம்

விமலஞ்ஞெடு தூற்கறையப் படலறையுந் தன்மை,

யடைதலுறு சம்பந்தம் பயன்றுயரே லாநீத்

தானந்த பதம்பெறுதல் சாதனநான்கினையு, முடையவனே யதிகாரி”
என்று வேதாந்த சூளாமணி கூறுவதிங் கறியத்தக்கதாம்.

† தன்னை யறிந்தபின்னர் முழுட்சுவைக் கிரந்தத்தோடு பொருத்து
வது அனுபந்தமெனப்படும். கட்டில் நான்கு கால்களின்றி நில்லாமை
போன்று அனுபந்த சதுஷ்டயமின்றி பெந்தநூலும் நிலைபெருமையின்
அவற்றை யுணர்ந்தவர்க்கே தூலிற் பிரவிருத்தி யுண்டாமென்க.

‡ அதிகாரி - மந்தர், § விஷயம் - வந்து தத்துவம்.

§ எடுத்தளித்தல் சம்பந்தமும், அஃயாமை பயனுமாம்.

(பொ - ரை). (வியாசர்முதலிய) பரமாசாரியர்கள் யாவரும் மிகவிரிந்துள்ள வேதாந்த மென்னும் திருப்பாற் கடலின்கண் (சூத்திர பாஷியாதிவடிவ)தலைமைவாய்ந்த சாஸ்திரங்களென்னுங்குடங்களில்மொண்டு(வேதாந்த வடிவபாலை) நிறைத்து வைத்தார்கள்; (அங்ஙன நிறைத்துவைத்த வப்பாலினை யெல்லாம் சற்குரு சந்நிதானத்திற் சிரவணமாகிய தீயிற்) காய்ச்சி (மநநமாகியமத்தினுற்) கடைந்து (அனுபூதியளவாக) வெடுத்து இக்கைவல்லியநவநீத (மென்னும் ஞானசாஸ்திர) த்தைத் (திரட்டிக்) கொடுத்தேன்; (இதனைத் தமதுசுவானுபூதியளவாகப்)பெற்றவர் நித்திய திருப்தராய் விளங்குதலின் சப்தாதி விஷயவடிவ பிருதிவியை யுண்டு (அவ்வாசனாவசத்தினுற் பிறப்பிதப்பினை யடைந்து) வருந்துவரோ (வருந்தமாட்டார்கள்).

வேதாந்தம் - உபநிஷத்து.

6

ஒந்நூலின் படலவகை கூறல்.

முத்தனை வேங்க டேச முகுந்தனை யேனையாட் கொண்ட கத்தனை வணங்கிச் சொல்லுங் கைவல்லிய நவநீ தத்தைத் தத்துவ விளக்க மென்றஞ் சந்தேகந் தெளித லென்றும் வைத்திரு படல மாக வகுத்துரை செய்கின் றேனே.

(பொ - ரை). (அவித்தையினின்று) நீங்கினவனும் திருவேங்கடத் திற்கிறைவாகிய முகுந்தனும் என்னை யடிமைகொண்டருளிய கர்த்தனுமாகிய நாராயண குருவினது (திருவடிகளைத் திரிகரணசத்தியாக) வணங்கித் (தன்மயமாகுமாறு) கூறுங் கைவல்லிய நவநீத மென்னும் ஞான சாஸ்திரத்தினைத் தத்துவவிளக்கப் படலமென்றும் சந்தேகந் தெளிதல் படலமென்றும் இருதிறத்ததாகப் பிரித்து (சீஞ்ஞாசகட்கு ஆத்மவிசார மெளிதிலுண்டாமாறு குருசிஷ்ய சம்வாதமாக)வைத்துக் கூறுகின்றேன்.7

முகுந்தன்—முத்தியையும் புத்தியையும் தருபவன்.

ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ஐக்கிய ஞானத்தை விளக்கும் பகுதி தத்துவ விளக்கப் படலமென்றும்,அதிற்றேன்றும் ஐயத்தை நிவிர்த்திக்கும் பகுதி சந்தேகந் தெளிதற் படலமென்றும் கூறப்பட்டன வென்க.

பாயிரம் முற்றிற்று.

சுரு
த த் ச த்
பரப்பிரஹ்மணோதமம்.

¶ கைவல்லியநவநீத வசனம்,

வினா விடை.

முதலாவது

† தத்துவவிளக்கப்படலம்.

இந் நூல் கேட்டந்தூரிய அதிகாரியின் சாதன

சுதுஷ்டய விலக்கணங் கூறல்.

நித்திய வரித்தி யங்க ணிண்ணயந் தெரிவி வேக
மத்திய விகப ரங்கள் வருபோகங் களிணி ராசை
சத்திய முரைக்க வேண்டுஞ் சமாத்யேன் றுறு கூட்ட
முத்தியை விரும்பு மிச்சை மொழிவாசா தனமிந் நான்கே. 1

(1) § நித்தியவரித்திய வஸ்துக்களின் நிச்சயத்தை யறியும் விவேகம்
* நித்தியாநித்திய வஸ்து விவேகமாம்; (அஃதாவது ஆத்மா நித்தியம்
தேகாதிப் பிரபஞ்சம் அநித்தியமென வேறுபிரித்துணர்தலாம்).

(2) சிருஷ்டிக்குமுன்னும் சங்காரத்திற்குப் பின்னுமிராது சிருஷ்டிக்
குப் பின்னும் சங்காரத்திற்கு முன்னுமிருப்பதான இகலோக பரலோகங்
களில் கரும ஜந்நியமாய் வருகின்ற போக (சுக)ங்களில் ஆசையின்மை

¶ கைவல்லிய நவநீத மென்பதன்பொருள் மோட்சத்தைத் தத்துவ
ஞான வாயிலாகத் தருவதில் வெண்ணெய்போல்வ தென்பதாம்.

† தத்துவவிளக்கப்படலம் என்பதன் பொருள் தத்துவ ஞானத்தை
விளக்கும் நூற்கூறுபாடி என்பதாம். தத்துவம் - உண்மை; அஃதாவது
ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியம்.

§ அழிவுபாட் டபாவத்திற் கெதிர்மறை யாகாதது நித்தியமாம்;
அஃதாவது (என்றும்) நாசமில்லாதிருப்பதாம். அழிவுபாட்டபாவத்திற்
கெதிர்மறையாவது அநித்தியமாம்; அஃதாவது (ஒருகாலத்தில்) நாசத்தை
யடைவதாம்.

* இவ்விவேக முண்டாயபோது சாத்திரத்தினாலும் யுக்தியினாலும்
ஐகத்து மித்தையெனப் பரோட்சமாக வறியப்படுகின்றதாதலின் அதன்
அபரோட்ச ஞானமுண்டாதற்பொருட்டு இகாமுத்திரார்த்த பலபோகவிரா
சமுதலியவுத்தரசாதனங்களோடுகூடியஞானம் வேண்டப்படுகின்றதென்க.

இகாழந்திராரீந்த பலபோக விராகமாம்; (அஃதாவது இவ்வுலகத்திலும் சுவர்க்காதி யுலகத்திலுமுள்ள போகங்களில் அரித்ததுக்காதிதோஷ தரிசனத்தால் காக்கை மலம்போல அருவருப்பற்று ஆசையில்லா திருத்தலாம்).

(3) சமம், தமம், விடல், சகித்தல், சமாதானம், சிரத்தை யென்பன சமாதிசடிக நம்பத்தியாம்.

(4) முத்தியை விரும்பும் இச்சை † முழுகித்துவமாம்; (அஃதாவது சர்வதுக்க நிவிர்த்தி பரமாநந்தப் பிராப்தி வடிவ மோகூத்தில் தீவிரமான இச்சையாம்).

இந்நான்கும் உண்மையாகக் கூறத்தக்க அதிகாரிக்குரிய சாதனங்களாம்.

நண்டுக்கூறிய சாதனநான்கனுள் முன்முன்னுள்ளது பின்பின்னுள்ளதற் கேதுவாம்.

வினா:—சமமுதலிய ஆறும் ஒரு சாதனமாத லெங்ஙனம்?

விடை:—இவ்வாறும் ஒருமாலையில் கோக்கப்பட்ட மணிபோலப் பாஸ்பரம் (ஒன்றற்கொன்று) சகாயமாயிருத்தலின் ஒரு சாதனமாகக் கருதப்பட்டனவென்க.

வினா:—சமமுதலியவற்றி னிலக்கணம் யாது?

சமந்தமம் விடல்ச கித்தல் சமாதானஞ் சிரத்தை யாறஞ் சமமகக் கரண தண்டந் தமம்புறக் கரண தண்ட மமர்தரு கருமம் பற்று தறுத்தலே விடலென் றுரு மமர்செய்யுப் காம மாதி வரினடக் குதல்ச கித்தல்.

விடை:—(1) அந்தக்கரணத்தை (லௌகிக) விஷயங்களிற் செல்லா வாறு தடுத்தல் சமமாம்.

(2) சுரோத்திராதி யிந்திரியங்களைச் சத்தாதி விஷயங்களிற் செல்லா வாறு தடுத்தல் தமமாம்.

(3) ஸ்திரி, தனம், ஜாதி, அபிமான முதலியசாதனங்களோடு பொருந்திய சகலகருமங்களையும் மீண்டும் வந்து பற்றுவாறெழித்தல் விடலாம்; (விடல், உபரதி, உபராமம் என்பன ஒருபொருட்கிளவி).

† “பயனை யுத்தேசியாது மந்தனும் ஒன்றில் முயலுகின்றதில்லை” என்னும் நியாயத்தினால் முத்தியாகிய பயனை யுத்தேசியாது ஒருவனுக்குந் நிஷ்காம முதலிய கர்மங்களில் முயற்சி யுண்டாகாது. ஆதலால் மந்தமுழுட் சுத்துவம் சர்வ சாதனங்கட்கு முன்னரே யுண்டாயிருக்கின்றது.

அது ஏனைய சாதனங்கள் சித்தித்த பின்னர்த் தீவிரமுழுட்குத்துவமாகின்றது. அதுவே சற்குருசாணடைதல் பூர்வகமாயுள்ள சிவவணமுதலிய பிற சாதனங்களில் முயலுதற்குக் காரணமாம்.

(4) பூர்வ சம்ஸ்காரத்தினால் அந்தக்கரணத்தில் மயக்கத்தைச் செய் யுங் காமக்குரோதாதிக னெழுமாயின் அவற்றை விரியவிடாது விவேகத் தினாலடக்குதல் சுகிந்தலாம். (சுகித்தல், திதிட்சையென்பன ஒருபொருட் களவி). [சிரவணதிகளைச் செய்யுமிடத்து அவற்றிற்கு விரோதமான சீதோஷ்ணமுதலிய துவந்துவங்களைச் சுகித்தல் திதிட்சையா மெனக் கூறுவது முண்டு].

சிரவணப் பொருளைத் தானே சித்தஞ்சிற் திக்கு மாறு சரதமா வைக்கு மித்தைச் சமாதான மென்பர் மேலோர் பரமசற் குருநா லன்பு பற்றலே சிரத்தை யாகும் வரமிகு சமாதி யாறு லகையின்சோற் பொருளி தாமே. 3

(5) பாகிய விஷயங்களிற் செல்லாவாறுதடுக்கப்பட்ட சித்தமானது பெரியோர்களிடத்துக் கேட்டறிந்த ஞான சாஸ்திரார்த்தத்தையே யுள்ள வாறு சிந்திக்கும்படி செய்தல் சமாதானமாம். [சித்திரை, சோம்பல் முத லியவற்றை விடுவதானுண்டாகும் மன தினிலை சமாதானமாமெனக் கூறு வது முண்டு].

(6) சற்குருவாக்கியத்திலும், வேதவாக்கியத்திலும் விசுவாசம் வைப் பது † சிரத்தையாம்.

† “சமை தமையே திதிக்கையுப ரதிரத்தை சமாதி சமைமுதலா மறுகுணங்கள்” என்று வேதாந்தஞானாமணி முதலியவை கூறியதுபோற் கூறாது ஈண்டுச் சிரத்தையை ஈற்றிற் கூறியதன் காரணம் வருமாறு:—

விருட்சத்தின் சர்வாங்கங்களிலும் பலம் சிரேஷ்டமாதல் போல ஞானத்தின் சர்வசாதனங்களிலும் சிரத்தையே சிரேஷ்டமாம். பலத்தின் உற்பத்திக்குப் பின்னர்ப் பலத்தின் பரிபாகாவஸ்தை யுண்டாவதுபோன் று சிரத்தையின் உற்பத்திக்குப்பின் முழுட்சுதவம் உண்டாகின்றமையின் முழுட்சுதவம் சிரத்தை யென்னும் பலத்தின் பரிபாகாவஸ்தையாம். இஃது பற்றியே அது சிரத்தைக்குப்பின் கூறப்படுகின்றது.

சாஸ்திர வாக்கியத்திலும் குருவாக்கியத்திலும் பெரியோர்வாக்கியத் திலும் உண்டாகும் சிரத்தை ஈசுவரன் குரு முதலியவர்களின் பக்தியில் லாது உண்டாவதில்லை. எவனது சித்தத்தில் ஆரம்பத்தில் ஈசுவரன் குரு பெரியோர் என்னும் இவர்களிடத்து பூஜ்ஜிய (பூசிக்கப்படும்) புத்தியாகப் பிரீதிபுலவ பக்தி யுண்டாகின்றதோ அவனுக்கே சாஸ்திர வாக்கியத்திலும் குரு வாக்கியத்திலும் பெரியோர் வாக்கியத்திலும் பக்தியானு சாரமாகச் சிரத்தையுண்டாகும். ஆதலால் பக்தி எதுவோ அது ஞானத்திற்கும் ஞான த்தின் சர்வ சாதனங்கட்கும் முக்கிய காரணமாம். ஆகையால் பக்தி பூர்வ மாயுள்ள சிரத்தை சர்வ சாதனங்களிலும் முக்கிய சாதனமாம்.

ஈண்டுச் சிரத்தை, விசுவாசம், கம்பித்தை, அன்பு என்பன ஒன்றுபொ ருட் களவியாம்.

சாதனசதுஷ்டயத்தைப் பற்றி விவேகசூடாமணி கூறுவதிங்கறியத் தக்கதாம்; வருமாறு:—

- சுத்தியம் பிரமமேயாஞ் சகமிது மித்தை யாமென்
 நித்திறஞ் சாத்திரத்தா லெய்திய நிச்சயந்தா
 நித்தியா நித்தி யங்க ணிகழ்த்திய விவேக மென்று
 சுத்தமா மேலோ ராலே சொல்லிட லாகு மன்றே. 1
- ஷுத்திர மான தேக மாதியா யயனை யீராய்
 நித்திய மிலாத தான நிகிலமாம் போக்கி யத்தி
 னத்திறங் காண்டல் கேட்ட லாதியா லறிந்த வற்றின்
 மெத்தவு மருசி தானே மேன்மைசேர் வீரநி யாகும். 2
- துன்னிய விடய மெல்லாந் தோடமென் மெண்ணுந் திட்டி.
 தன்னினு லஃதி னின்றும் தடையிலா விரதி பெற்று
 மன்னிய விலக்கி யத்தின் மாசற மனதை வைத்தல்
 பன்னிய சமமா மென்றே பகருவர் மேலோ ரெல்லாம். 3
- பரவிய விடயக் கூட்டம் பற்றியே தாவா நின்ற
 விருவகை யிந்தி யத்தை யித்திர ணின்று மீட்டு
 மருவுதன் கோள கத்தின் மாறாது நிற்க வைத்தல்
 பொருவிலா துமமா மென்றே புகலுவர் பெரியோ ரெல்லாம். 4
- உரைதரு சமத மத்தி னுறவினாற் சித்த மற்றும்
 பரவிய பாகி யத்தைப் பற்றாது தன்னிற் றானே
 திரமதா யூன்றி நின்று திரமிலாக் கன்ம மெல்லாம்
 வறையற விடுத்த றானே வரவுப ரதியா மன்றே. 5
- எத்துய ரெய்தி னாலு மேங்கியே யழுதி டாம
 லத்துயர் நீங்கு பாய மற்பழுஞ் செய்தி டாமற்
 புத்தியின் றயிரி யத்தாற் பொருந்திய துயரை யெல்லா
 மெத்தவுஞ் சகிக்குந் தன்மை மேன்மைசேர் நிதிடசை யாகும். 6
- சுத்தவே தாந்த தூலுஞ் சூக்குமக் குரவன் சொல்லுஞ்
 சுத்திய மென்ப தாகச் சார்ந்திடு நிச்ச யத்தை
 வத்துவின் சாட்சாத் காரம் வருவதற் கேதுவான
 வுத்தமச் சிரத்தை யென்றே யுணர்ப்பருண் மையை யுணர்ந்தோர். 7
- சுத்தமாம் பிரமத் தின்கண் சுழலுறுஞ் சித்தம் தன்னே
 யெத்தன மியாதி னாலு மென்றுமே யூன்ற னவத்தல்
 சுத்தியச் சமாநி யென்றே சாற்றலா மஃதை யன்றிச்
 சித்தமே கின்ற லாதே செல்வது சமாகி யன்றால். 8
- ஆதியி லஞ்ஞா னத்தா லாகிய வகங்கா ராதி
 யேதமார் தேக மீறா யெய்திய பந்த மெல்லாக்
 திரு ஞானத் தாலே தீர்ப்பதற் கிச்சை லெய்ச்
 லேசமின் முழுகித் துறவா யென்றுகூ னிடலா மன்றே. 9

4 சாதன மின்றி யொன்றைச் சாதிப்பா ருலகி லில்லை
யாதலா லிந்த நான்கு மடைந்தவர்க் கறிவுண் டாகு
நூதன விவேகி யுள்ள நுழையாது நுழையு மாகில்
பூதசன் மங்கள் கோடி புனிதனும் புருட னாமே.

சாதன சதுஷ்டயத்தின் பயனை உடன்பாட்டு
வாயிலாகவும் எதிர்மறை வாயிலாகவும் கூறல்.

† கோடரி முதலிய சாதனங் (கருவி) க ளில்லாத துணித்தல்
முதலிய காரியத்தைச் செய்து முடிப்பவ ருலகத்தி லொருவரு மின்மை
யின், (மேல்கூறிய) † இந்நான்கு சாதனங்களையும் பூரணமாகப் பெற்ற
வர்க்கே ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியஞானம் சந்தேகவிபரீத மின்றி யுண்டா
கும்.(இந்த தூனமாரீகத்தில சாதனசதுஷ்டயத்தைப் பெறுதலில்லாத)

† கோடரிமுதலிய சாதனமில்லாதபோது துணித்தல் முதலிய சாத்
திய முண்டாகாமையே போன்று சாதன சதுஷ்டய மில்லாதபோது ஜீவப்
பிரஹ்ம ஐக்கியஞானமாகிய சாத்திய முண்டாகா தென்பதாம்.

சாதன சதுஷ்டய மிருந்தால் ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கிய ஞான முண்
டா மென்பது உடன்பாடு. சாதன சதுஷ்டய மில்லாவிட்டால் ஜீவப்பிர
ஹ்ம ஐக்கிய ஞான முண்டாகாதென்பது எதிர்மறை. சாதனம்—மூடிப்
பது; சாத்தியம்—முடிக்கப்படுவது.

† இங்ஙனம் கூறியதால் சாதன சதுஷ்டயத்தின் ஏது, சொரூபம்,
சாரியம், அவதி, பல மென்னுமைந்தும் இங்கே அறியத்தக்கனவாம். அவை
வருமாறு:—

I. (1) அந்தக்கரணசுத்தி யில்லாதவர்களுக்கு நித்தியா நித்திய வஸ்து
விவேக முண்டாகாமையின், அந்தக்கரண சுத்தியே நித்தியா நித்தியவஸ்து
விவேகத்திற்கு ஏது (காரணம்). (2) பிரஹ்மமே நித்தியமாயுள்ளது ஏனைய
தனித்தியமா யுள்ளதென்று சாஸ்திரவாயிலாக நிச்சயித்தலே சொருபம்.
(3) சாஸ்திர வாயிலாக நித்திய மின்னது அனித்திய மின்னதென்று நிச்
சயித்ததைச் சதா சிந்தித்துக்கொண்டிருத்தலே காரியம். (4) நாமரூப
வடிவங்களையாவும் அகித்தியம் அவையின்றியது நித்தியமென்று நிச்சயித்
தது எவ்வாற்றானும் நீங்காது நன்றாய்த் திடப்பட்டிருப்பதே அவதி
(எஸ்ஸை). (5) புண்ணிய லோகப் பிராப்தியே பலம்.

II. (1) சப்தாதி விஷயங்களில் தோஷ திருஷ்டி யுண்டாகாத
போது விராக முண்டாகாமையின், விஷயங்களிலுள்ள தோஷதிருஷ்டி
யே இகாமுத்திரார்த்தபலபோக விராகத்திற்கு ஏது. (2) அவாவின்னி
விஷயங்களைப்பற்றற விடுத்தலே சொருபம். (3) வாந்தியெடுத்த அன்னம்
போன்று அவாவின்னிப் பற்றற விடுத்த விஷயங்களில் மீண்டும் சம்ஸ்கார
வாயிலாக அல்ல முண்டாகாமையே காரியம். (4) சாஸ்திர மாண்டு நாமரூப

† தூதன் விவேகியின் மனமானது செல்லாது, (ஒருசமயம்) செல்லுமா யின் அவன் கீழ்ப்போன அனலிறந்த ஜனங்களுள் நிஷ்காம கர்மங்களை யனுபவித்து அதனால் அநீதங்காணகந்தியுடையவனுள் புருஷனாவான். (4)

அதிகாரியின் செய்கையைக் கூறல்.

வினா:—சாதன சதுஷ்டயத்தைப் பூரணமாகப்பெற்றுள்ள அதிகாரியின் செய்கை யாது?

முண்டு ஆண்டாண்டுத் துக்கமுண்டென்று காண்டல் கருத ஹரை வாயில் களாலுணர்ந்து நாமரூபமுள்ள விடங்களை யெல்லாம் நரகமாகக் காண்டலே அவந். (5) புண்ணிய லோகப் பிராப்தியே பலம்.

III. (1) இயமநியமாதிக ளில்லாதபோது சமாதிடக சம்பத்தியுண் டாகாமையின், இயமநியமாதிக ஞாண்டாயிருத்தலே சமாதிடக சம்பத் திக்கு ஏது. (2) சித்த நிரோதமே சோநுபம். (3) வியவகார க்யமே காரியம். (4) பிரவிருத்தியற்றுச் சுழுத்தியவஸ்தையைப் போல விஷயங் களை மறந்திருத்தலே அவந். (5) புண்ணியலோகப் பிராப்தியே பலம்.

IV. (1) சாதசங்கப் பழக்கமில்லாதபோது அத்தியந்த துக்க நிவிர்த் தியும் தடையற்ற வாந்தமும் மாகிய மோட்சத்தின்கண் தீவிரவிச்சையுண் டாகாமையின், சாதசங்கப்பழக்கமே முமுட்சத்துவத்திற்கு ஏது. (2) மனைவிமக்களாந்தங்கலிற் றிறிதேனு மிச்சையின்றி மோட்சமாதிரித்தி லுள்ள விச்சையே சோநுபம். (3) ஆனந்தகல்வி யறிவுடைமை வயிராக் கியமுதலியவற்றையுடைய பிரம நிஷ்டகுருவையடைதலே காரியம். (4) குருவிற்குச் செய்யுந் தொண்டொன்றையே கைக்கொண்டு ஏனையகருமங் களையெல்லாம் விட்டுவிடலே அவந். (5) புண்ணியலோகப் பிராப்தியே பலம்.

இந்நான்கு சாதனமும் மொருமித்துக் கூடியிருந்தா லிங்குத்தானே விரைவில் ஆத்ம விசாரமே பலமா மென்க.

சாதன சதுஷ்டயம் பூரணமாயிருந்தால் ஜீவப்பிரஹ்ம வைக்கிய ஞானமுண்டாமென்று கூறப்பட்டதாயினும் இனம்பற்றிச்சிரவண, மனன, நித்தித்தியாசனம், தத்துவம் பதார்த்த சோதனமென்னு மிந்நான்குங்கொள் க. நித்தியா நித்திய வஸ்துவவேகமுதல் தத்துவம் பதார்த்தசோதன மீறியுள்ள வெட்டும் தத்துவஞானத்திற்கு அந்தரங்கசாதனங்களாம், கர் மோபாசனைகள் பகிரங்கசாதனங்களாம். அந்தரங்கம் - உள். பகிரங்கம் - வெளி.

† “ஊனை வடிவென்றல் விட்டுத்தன் னுண்மையை யுள்ளவா காணு வியின், மானு மழுவுமாய் வந்தாலும் வன்பவ மாளாதி ருக்குங்கிடர்.” என்று பாடுதறையும், “மேலாஞ் சதுட்ட சாதனங்கண் மேவி நிறைந்த பேர்க் குரைக்கின், மேலா மதுநா மெனத்திடமாய் விளங்குமவைவயில் லாதவர்க்கு

- 5 இவனதி காரி யானே னிந்திரி யங்க ளாலும்
புவனதெய் வங்க ளாலும் பூத ி பேள திகங்க ளாலுந் [ம்பிப்
தவன்முன் றடைந்து வெய்யிற் சகித்திடாப் புழுப்போல் வெ
பவமறு ஞான தீர்த்தம் படிந்திடப் பதறி னானே.
- 6 ஆனபின் மனைவி மக்க ளார்த்தவே டனைகண் மூன்றில்
கானவர் வலையிற் பட்டுக் கைதப்பி யோடு மான்போல்
போனவன் வெறுங்கை யோடே போகாத வண்ணஞ் சேன்று
ஞானசற் குருவைக் கண்டு நன்றாக வணங்கி னானே.

விடை:—(சாதன சதுஷ்டய முடைய) இவ்வதிகாரி † அத்தி
யான மிகத்தினலும், அகிபூதத்தினலும், அதிதைவத்தினலு முண்டாகும்
மேலாம் பரமன் மரன்மயுவாய் விளங்கி யுரைத்தும் விளங்காது, மேலாஞ்
சாத னைகள்வர மேவ வேண்டுஞ் சாதுசங்கம்.” என் றத்தைவண்ணமையும்
கூறுவதால் தூதனவிவேகியின் மனம் தத்துவஞான மார்க்கத்திற் செல்ல
மாட்டாதென்பது நன்கு விளங்கும்.

இதனால் கிருதோபாசகனிட்டுத்து விவேகமுதலிய சாதனங்கள் தீவிர
மாய் வெளிப்பட்டுத் தோன்றுதலின் அவன் தத்துவஞானமடைதற் கதி
காரியாமென்றும், அகிருதோ பாசகனிட்டுத்து அவை மந்தமாய் வெளிப்
பட்டுத் தோன்றாமையின் அவன் தத்துவ ஞானமடைதற் கநதிகாரி
(தூதனவிவேகி)யா மென்றும் விளக்கியவாரும்.

(1) கிருதோபாசகன் சகுணப்பிரஹ்மத்தின் சாட்சாத்கார பரியந்த
மூபாசனை செய்தவன்.

(2) அகிருதோபாசகன் அங்ஙன மூபாசனை செய்யாதவன். இவன்
வெகுசால் வப்பியாசத்தால் தத்துவத்தில் நிலைத்தற்குரியவ னாகின்றான்.

‡ ஆகாயாதி பூதங்களின் காரியமாகிய பிண்டப்பிரமாண்டாதிகள்
பொளதிகமாம்.

† (1) வியாதி, பசி, தாக முதலியவற்ற லுண்டாகுந் துக்கம் அத்தி
யானமிக துக்கமாம். (2) திருடர், புலி, பாம்பு முதலியவற்ற லுண்
டாகுந் துக்கம் அகிபூத துக்கமாம். (3) யட்ச ராட்சசப் பிரேதக் கிரகாதி
களாலும் சே வாத ஆதபங்க (குளிக்காற்றுவெயில்க) ளாலு முண்டாகும்
துக்கம் அதிதைவ துக்கமாம்.

(1) ஆத்மாவை யாகிரயித்திருக்கும் ஸ்தூலகுக்கும சரீரம் அத்தியான்
மமாம்; அதனால் துக்கம் அத்தியாத்ம துக்கமாம். (2) தனது சரீரவீர்திரி
ய முதலியவற்றிற்கு வேறாய் நேத்திரேந்திரியத்திற்கு விஷயமாவது அதி
பூதமாம்; அதனால் துக்கம் அகிபூத துக்கமாம். (3) தனது சரீரவீர்திரிய
முதலியவற்றிற்கு வேறாய் நேத்திரேந்திரியத்திற்கு விஷயமாகாதது அதி
தைவமாம்; அதன்பிரேரணையா (ஏவலா)லார் துக்கம் அதிதைவதுக்கமாம்.

‡ தாபநீநிரயத்தை யடைந்து வெயிலின்றுபத்தை (சூட்டை)க் சகிக்காத பூழைப்போல வாடிச் சமீகாரதாபம் ஒழிதல் கேதுவான † ஞானதீர்த் தந்தில் மூழ்கப்பதறினவனும் (5) * மனைலிமக்கள் பொருளென்னும் ஈஷ னுத்திரயத்தினின்றும் நீங்கி வேடர்வலையி லகப்பட்டு (அதைக்கிழித்து)

‡ தாபத்தியம் - மூவகைத்துன்பம்.

¶ கங்கைமுதலிய புண்ணிய தீர்த்தங்களில் விசுவாசத்தோடு மூழ்கித் தீவினையை யொழித்து, அதனால் மானச தீர்த்தம் வாய்க்கப் பெற்று அதில் மூழ்கி மனவொருமையடைந்தவரே, ஞானதீர்த்தத்தில் முழுருவதற் கதிகாரியாவர். மானசதீர்த்தமாவது உண்மை, ஈகைமுதலியவற்றை யுடையராதல், அதில் மூழ்கல் உண்மை முதலியவற்றை விடாது கைக்கொண் டொழுகல், ஞானதீர்த்தம் ஜீவப்பிரஹ்ம வைக்கியஞானம். அதில் மூழ்கல் அந்தஞானம் பிறழாதிருத்தல்.

சத்தியந் தானஞ் சம்மத மின்சொற் சாற்றுத லொருவழிப் படுதல் புத்தியே முதல கரணமோர் நான்கு மடக்குதல் புலன்கள்போம் வழியி னுய்த்திடா தமைத்தல் பொறைதிட ஞான முயிர்க்கெலார் தண்ணளி புரித லித்திற மனைத்து மானத தீர்த்த மெனவெடுத் தியம்பினர் மேலோர்.

என்று காசிகாண்டமும்,

உள்ளத்தி னுள்ளே யுணர்வெனுந் தீர்த்தநீர்
மெள்ளக் குடைந்துநின் ருடார் வினையெடப்
பள்ளமு மேடும் பார்த்து திரிவரிக்
கள்ள மனமுடைக் காசினி யோரே.

என்று திருமத்திரமும் கூறுமாறறிக.

* ஈண்டுக் கூறியதுறவு (சந்நியாசம்) விவிதிஷா சந்நியாசம் வித்வத் சந்நியாசமென்னு மிரண்டனுள் விவிதிஷா சந்நியாசமாம்.

(i) தத்துவஞான முண்டாதற் பொருட்டுப் பிரபஞ்சத்தின் தோஷ திருஷ்டி பூர்வகமாக வுண்டாகுந் தீவிரதர வைராக்கியத்தினால் சிஞ்ஞா சுவி(ஞானவிருப்பமுடையவ)னாற் செய்துகொள்ளப்படுஞ் சந்நியாசம் விவி திஷா சந்நியாசமாம். இச்சந்நியாசத்தை முன்னர்ப் பெற்றவர்கள் சிகித் துவசன் முதலியோராவர்.

(ii) தத்துவஞான முண்டாய பின்னர்ப் பிரபஞ்சத்தின் தோஷ திருஷ்டி மித்தியாதிருஷ்டி பூர்வகமாக வுண்டாகும் தீவிரதர வைராக்கி யத்தினால் வாசனாகூய மனோபாச தத்துவஞானங்களின் அப்பியாசவாயி லாக ஜீவன்முத்தி விலட்சணநந்தத்தின்பொருட்டு வித்துவானால் செய்து கொள்ளப்படுஞ் சந்நியாசம் வித்வத் சந்நியாசமாம். இச்சந்நியாசத்தைப் பெற்றவர்கள் யாக்ஞவல்கியர் முதலியோராவர். இவ்விரண்டு சந்நியாச மும் பரமஹம்ச சந்நியாசத்தின் பாகுபாடாம்.

7 வணங்கியின் றமுது சொல்வான் மாயவாழ் வெணஞ்சோ கத்தா
வணங்கினே னைய நேயென் னுள்ளமே குளிரும் வண்ணம்
பிணங்கிய கோச பாசப் பின்னலைச் சின்ன மாக்கி
யிணங்கிய குருவே யென்னை யிரட்சித்தல் வேண்டு மென்றான்.

8 அன்னதன் சிசுவை யைய னுமைமீன் பறவை போலத்
தன்னகங் கருதி நோக்கித் தடவிச்சந் நிதியி ருத்தி
யுன்னது பிறவி மாற்று முபாயமொன் றுண்டு சொல்வேன்
சொன்னது கேட்பா யாகிற் றோடர்பவந் தோலையு மென்றான்.

அதனின்றித்தவறியோடுகின்ற மானப்போன்று விரைந்து † (நான்யார்? எனக்கு இச்சம்சார துக்கம் எதனுலுண்டாயிற்று? எதனால் நீங்கும்? இது நீங்குவதற்குரிய உபாயத்தைப் போதிக்க வல்லவர் யாவர்? அவர் எவ்விடத்திற்குக்கின்றனர்? அவரை யெவ்வா றடையலாமென் றுளம்பத றிச்) சென்றனர்; அங்ஙனங் சென்றவன் வானாசெல்லாது பத்திர புட் பாதிகளைக் காத்திற் கொண்டு சென்று ஞானசிரியரைத் தரிசித்துப் பத் திரபுட்பாதிகளால் அவரது திருவடியில் (சைதன்யம் லாஸ்வதம் சாந்தம் வியோமாதீதம் நிரஞ்சநம், நாதபிந்த களாதீதம் தஸ்மை ஸ்ரீதரவேநம: என்றுகூறி) அர்ச்சித்து அவருக்குச் சந்தோஷ முண்டாகும்படி திரிகாண சுத்தியாக வணங்கினான்.

(6)

அங்ஙனம் வணங்கினவன் எழுந்து அவருக்கேதிரே யிருகாங்கூப்பி நிற்றமுது கொண்டு தந்தையே! என்போன்றாரைக் காத்திற்பொருட்டுக் கருணையே திருவுருவமாகப் பொருந்திய எனது குருவே! மீத்தையான சம்சாரவாழ்வென்னுந் துக்கத்தினால் வெதுகாலமாக வாடினேன்.

ஆதலால், தேவரீர் எனதந்தக்காரணம் சீதள மாதும்படி ஒன்றனு னொன்றாகச் செறித்திருக்கின்ற அன்மையமுதலிய பஞ்சகோசங்களில் யானெனதென்றெழும் அபிமானவடிவ பந்தத்தை நாசமாக்கி யென் னைச் காத்தருளல் வேண்டுமென்று பிரார்த்தித்தனன்.

(7)

நீட்சாத்திரயம்.

வினா:—அவர் அலனுக்கியாது செய்தனர்? யானுகூறினார்?

† “நானூரிப் பவமெனக்கு வந்தவா மென்கொ னசிப்பதெவ ராலென வாய்த் தலர்காங்கொண் டேகி, யானுந் கல்லியறி வடக்கம்வை ராக மாதியாந் குணமுடைச்சத் குருவையடைந் தெதிர்தன், ஞானாரப் பணிந் தெழுந்தன் பாதகங்கள் குவித்து வுறவமுத்தி யருட்குருவே யென்பாசத் தழிவு, தானமெத் திறத்தினு லெனவினவல் சீடன் மனதுவிதி வத்து பசன் னத்துவமா மன்றே”.

என்று வேதாந்த குளாமணி கூறுவதிங் கடிதற்பாற்றும்.

9) தொடர்பவந் தோலையு மென்று சொன்னதைக் கேட்ட போதே தடமடு முழுகி னுன்போற் சரீரமுங் குளிர்ந்துள் ளாறி யடருமன் பொழுது மாபோ லாநந்த பாஷ்பங் காட்டி மடன்மலர்ப் பாத மீண்டும் வணங்கிரின் றீது சொல்வான்.

விடை:—† அங்ஙனம் பிரார்த்தித்துநின்ற தமது சீடனைச் சந்தரு வானவர் (1) ஆமையானது கரையிலுள்ள தனது முட்டை குஞ்சாகுமாறு அதனைத் தனதகத்திற் பாவிப்பதுபோன்று (சீடன்) சோநுபாவரண மொழிந்து (தனது) நிஜசோநுபமாய் விளங்கும்படி தன்னுள்ளத்திற்பாவி த்து, (2) மீளுவது தனது சினை (முட்டை) குஞ்சாகுமாறு அதனைநோக்கு வதுபோன்று (சீடனது) சஞ்சித்வினை கெடுமாறு அன்போடு நோக்கி, (3) பின்பு பறவை தனது முட்டைகுஞ்சாகுமாறு அதனைத்தனதுசிறகினால் பரிசுப்பதுபோன்று சம்சயபாவனை (சந்தேகம்) விபரிதபாவனை (விபரி தநிச்சயம்) ஒழிந்து முடிவான ஆன்மவிசார மவனுக்குண்டாக வேண்டு மென்று அஸ்தமஸ்தகசையோகஞ்செய்து (அஞ்சாதே யென்று அபயா ஸ்தத்தைச் சீடனது சிரத்திலவைத்து) தமதேஜரேயிருக்கவைத்து அவனை நோக்கி உளது பிறவியையொழித்தந்த்ரிய லுபாயமொன் றிருக்கின்றது, அதனை யுளக்குபதேசிக்கின்றேன், நியானுபதேசிப்பதைக் கவனமாய்க் கேட்டுபதேசித்தவாறெழுதவாயாயின் உன்னையநாத்திகாலமாய்த் தொடர் ந்து வந்துள்ள பிறவி நிவர்த்தியாய் விடுமென் றருளிச் செய்தனர். (8)

சீடன் தருவிச் வசனத்தினு லகமகிழ்ந் தன்புமிக்கு
அவரை வணங்கிப் பிறவியை மாற்றி முபாயத்தை
யுபதேசிக்கவேண்டுமென் றிரத்தல்.

வினா:—பிறகு சீடன் யாதுசெய்தான்?

விடை:—அவன் அநாதிகாலமாய்த் தொடர்ந்து வந்துள்ள உளது பிறவியானது நிவர்த்தியாய்விடுமென்று சந்தரு அருளிச் செய்ததைக் கேட்டபோதே (வெயிலாற்றிப்பிக்கப்பட்டு அதனுல்வாடி) விசாலமான மடுவிலே முழுகிவனைப்போன்று மனவெப்பந்தணிந்து அதனுல் சரீரமு ள் குளிர்ந்து அகந்தே நெருங்கியுள்ள அன்பு ததும்பிப்புறந்தே ஒழுகு மாறுபோல ஆனந்தக்கண்ணீர் விட்டுச் சந்தருவினது தூமரைமலர் போன்ற திருவடிகளை மீண்டும் வணங்கியெழுந் திருகரங்கனையுஞ் சிரசின் மேற் கூப்பி யெதிரே நின்ற, (9)

† (i) ஆமைபோற் சிந்தித் தருளுருவ மாக்குமாற், காமாதி நீத்தவ ரைக் காண், (ii) மீன்போற் றிருநோக்கால் விமல னுருவாக்குந், தான்போ க்கி நின்ற தரம். (iii) சோழிபோற் றீண்டியுயிர்க் குற்ற மறுத்தாளு, மாழி விட முண்ட வான். என்று சிவஞானவள்ளலார் கூறுவது மறிக.

10 சொன்னது கேட்க மாட்டாத் தோண்டனா னாலுஞ் சுவாமி
நின்னது கருணை யாலே நீரேனை யாள லாமே
யுன்னது பிறவி மாற்று முபாயமோன் றுண்டேன் நீரே
யின்னதென் றதைநீர் காட்டி ஈடேற்றல் வேண்டு மென்றான்.

11 அடங்கிய விருத்தி யானென் றறிந்தபின் செறிந்த மண்ணின்
குடம்பையுட் புழுமுன் னாதுங் குளவியின் கொள்கை போலத்
தோடங்கிய குருவு மான்ம சொருபமே மருவ வேண்டி
யுடம்பினுட் சீவ னைப்பார்த் துபதேச மோது வாரே.

சுவாமி ! தேவரீ ருபதேசிப்பதைக்கேட்டு அதன்படி யொழுகமாட்
டாத அடிமை யாகிய வெண்ணையும் (அரசர்கள் தமது ஆணைவழிச்செல்
லாதோரைச் சதுர்வதவுபாயங்ககால் வசமாக்கித் தமது ஆணைவழியிற்
செலுத்தி யான்வதைப்போல) தமது கருணையினு லடக்கியாளுதல் தங்
கட்குக் கடமையாம். தேவரீர் உளது பிறவியையொழித்தற் குரிய உபாய
மோன் றிருக்கின்றதென் றருளிச்செய்தீரே, இத்தன்மையதென் றதனை
உபதேசித்து அடியேனைப் பிறவிக்கடலினின்றும் கரையேற்றல்வேண்டு
மென்று விண்ணப்பஞ் செய்தான். (10)

குருபதேசம்.

வினா:—அவனுக்குக் குரு யாதுகூறினார்?

விடை:—இவன் அகம்பாவவிருத்தி (சரீரத்தில் யானென்னும் புத்தி)
யடங்கியவனென் றுறாயிந்தறிந்த பிறகு † மட்கூண்டினான் (கொட்டிப்

† திரவியாதி விஷயப் பிரயோஜன நிமித்தம், பிரசித்தியினிமித்
தம், பூஜார்த்த வந்தனமரியாதையி னிமித்தம் தத்துவங் தெரிந்துகொள்ள
வந்தவனோ, அல்லது தத்துவத்தின் இரகசியத்தை யறிந்தபின்னர், நிந்திக்
கும் பொருட்டிங் கரந்தவேடங்கொண்டு வந்தவனோ, அல்லது உள்ளவாறு
பிறவிக் கஞ்சி வந்தவனோ வென்றாராய்ந் தறிதலாம். இஃது “இயற்கை
குணஞ் சோதித்து முன்னே பின்னே யாவையுமாம் பிரமநீ யென்னல்
வேண்டும், வியப்புறவா சையிலுழல்வார்க் கிவ்வா ரோதின் மீளாத தீநகலில்
வீழ்த்த தாகும், தியக்குறுபோ கத்தாசை தீர்ந்து புந்நி தெளிந்தவுனைப்
போல்வார்க்கே திகழத் தோன்றும், மயக்கமற வுணர்ந்த வல்ல குருவைக்
கிட்டா வருந்தியுந்தன் பிறப்பதற்கு மகனு மாங்கே” என்று ஞானவா
கிட்டங் கூறுமாற்றானு முணரப்படும்.

† இது பிரமரகீட நியாயமாம். பிரமரம் - ஒருவகையான வண்டு
(குளவி); கீடம் - புழு; நியாயம் - திருஷ்டாந்தம். குளவி பச்சை நிற
முள்ள வொருவகைப் புழுவை (கொட்டிப்பார்த்து மிகத் துடிப்பதையும்
துடியாமற்கிடைப்பதையு மொழிந்து மத்திமத்துடிப்புடையதை)ப்பிடித்து
வந்து தனது கூண்டிற்குள்ளைத்துச் சிலகாலம்வரை ஒவ்வொருநாளும்

13. வாராயென் மகனே தன்னை மறந்தவன் பிறந்தி றந்து
தீராத சுழற்காற் றற்ற சேத்தைபோற் சுற்றிச் சுற்றிப்
பேராத கால நேமிப் பிரமையிற் றிரிவன் போத
மாராயுந் தன்னைத் தானென் றறியுமவ் வளவுந் தானே.

பார்த்து மத்திமத் துடிப்புடையதென்று சோதித் தேடுத்துவைத்த) புழு
வித்தழன்னே (அது தன்னுருவ மாகும்படி) நொளிசெய்யுங் துவளியின்
தன்மையைப் போன்று உபதேசிக்கத் தொடங்கிய சந்திரனும் சீடன்
பிராந்தி நீங்கித் தனது நிசுவடிவமான ஆன்மசொருபத்தை யடைதற்
பொருட்டு அவனது தேகத்துளிருக்கும் † ஜீவனைநோக்கி, அன்பனே !
யானுபதேசிப்பதைக் கவனமாய்க் கேட்கக்கடவாய். (II)

† சந்திர சந்திதானத்தில ஞானசாஸ்திரப் பயிற்சியினு லாராய்த்
தறியத்தக்க பிரத்யகாந்மாவாகிய தன்னைப் பிரஹ்மமென் றுள்ளவா
றுணரும் வரைக்கும் தன்னைமறந்தவன் (தனது நிசுவடிவத்தை விசாரித்
தறியாதவன்) நீங்காத சுழற்காற்றிலகப்பட்ட திரணம்போன்று சுற்றிச்

தனது கூர்மையான மூக்கினால் அப்புழுவைக் கொட்ட, அப்புழு அது
கொட்டுவதனாலாய வருத்தத்தைப் பொறுக்க முடியாது வருத்தமுற்று
இடைவிட்ட போதெல்லாம் குளவிவந்து கொட்டுமே யென்னும் பயத்தி
னால் எப்போதும் அதனையே நினைத்துக்கொண்டிருந்து சிலகாலத்தி லக்
குளவியின் வடிவாய் விடுகின்றதென்பதாம். இவ்வாறே நானே பிரஹ்ம
மென் றிடைவீடின்றிப் பாவிக்கிறவன் பிரஹ்மமே யாவனென்பது துணி
பொருளாம்.

† ஜீவனைநோக்கி யென்றதனால் கூடஸ்தன் உபதேசத்திற் குரியவ
னென்று பிறர் கூறுவது பொருந்தா தென்பதும் காரியகாரண வடிவ
தேகம் எவ்வாற்றானும் சித்துருவமாகாதென்பதும் பெறப்படுமாறாக.

† தன்னை யறிந்தவன் பிறவியினின்றகலுவா னெனவே, அவன்
பிறவிக்கும், அதன் காரணமான விருவினைக்கும், அவற்றின் காரணமான
இராகத் துவேஷங் கட்டும், அவற்றின் காரணமான யானென தென்னு
மபியானத்திற்கும், அதன் காரணமான அவிவேகத்திற்கும், அதன் காரண
மான அஞ்ஞானத்திற்கும் அசனது ஏனைய காரிய (உலக)ங் கட்டும்
அதிஷ்டானமா யிருக்கின்றா னென்பது பெறப்படும். கயிற்றை யறியா
மையினால் தோன்றும் அரவு அதை யறிவதனால் நீங்குவது போலத்
தன்னை (சுனது நிசுவடிவாகிய சிவத்தை) அறியாமையினால் தோன்றிய
பிறப்பு மூதலியவை தன்னையறிவதனால் நீங்குமென்ப தொருத்தையாம்.

13. தன்னையுந் தனக்கா தாரத் தலைவனை யுங்கண் டானேல்
பின்னையத் தலைவன் றுனாய்ப் பிரமமாய்ப் பிறப்புத் தீர்வ
னுன்னை யறிந்தா யாகி லுனக்கொரு கேடு மில்லை
யென்னை கேட்கை யாலே யீதுப தேசித் தேனே.

சுழி (மாறி மாறிப் பிறந் திறந்து) நீங்காத † காலசக்காசி சுழற்சியிற்
சுழலாநீற்பன். (12)

ஆதலால் (பரிபாகமுள்ள ஒருவன் சந்த்ருவாயிலாக, ஆபாசனு)
† தன்னை (சீவனை) யும் தனக்காதாரமாகிய தலைவ (தனது நிசவடிவ
மான கூடஸ்த) னையும் (நிருவிகற்ப சமாத்வாயிலாக) அறிந்தானாயின்,
சிவத்தில் தோன்றிய வுலகம் தன்னையறிவதனால் நீங்கு மென்பதனால்
தானுஞ் சிவமும் ஒன்றமென்பது பெறப்படும்.

இதுபற்றித் திருமந்திரம்

தன்னை யறியத் தனக்கொரு கேடில்லை, தன்னை யறியாமற் றானே
கெடுகின்றான், தன்னை யறியு மறிவை யறிந்தபின், தன்னையே யர்ச்சிக்
கத் தானிருந் தானே.

எல்லா மறியு மறியு தனைவிட்டு, வெல்லா மறிந்து மிலாபமிங் கில்லை,
யெல்லா மறிந்த வறிவினை நானென்னி, வெல்லா மறிந்த விறையென
லாமே.

என்னை யறிந்திலே னித்தனை காலமும், யென்னை யறிந்தபி னேது
மறிந்திலே, என்னை யறிந்தித் திருத்தலுங் கைவிடா, தென்னையித்
தென்னை யுசாவுகின் றேனே, என்றும்,

பாபுதேவன்.

தன்னால் விளையுஞ் சகசீவ பரந், தன்னு லழியுந் தனதாம் விழியா,
வென்னு வெனையென் னிலெனக் கருளு, மன்னே யடியே னபய மபயம்.
என்றும் கூறுமா றறிக.

† காலசக்காசி சுழற்சியிற் சுழலல் - இறப்பு நிகழ் வெதிர்வென மாறி
மாறிவருங் காலத்தின்வசமாய்ப் பிறந்திருந்துசாதலை யிடைவிடாதடைந்து
வருதல்.

† தான் (சீவன்) தலைவ (கூடஸ்த)னாதல் பாத சமாநாதி கரணியமும்,
தலைவன் பிரற்றம் மாதல் முக்கிய சமாநாதி கரணியமும்.

(i) கயிற்றின்கண் கற்பிதமாயுள்ளவரவு கயிற்றினை யுணர்ந்தவிடத்து
அவ்வாறிற்குப் பாத முண்டாய்க் கயிற்றோடு அபேதஞ்சித்தித்தல்போன்று
ஆத்மாவின் (சிவத்தின்) கண் கற்பிதமாயுள்ள சீவன் ஆத்மாவை யறிந்த
விடத்து அவனுக்குப் பாதமுண்டா யாத்மாவோ டபேதஞ்சித்தித்தின்ற
தென்ச.

14. என்னைத்தான் சடனாவுள்ளத் தேண்ணியோ சொன்னீ ரையா
தன்னைத்தா னறியா மாந்தர் தரணியி லொருவ ருண்டோ
பின்னைத்தா னவர்க ளெல்லாம் பிறந்திறந் துழலு வானே
னின்னைத்தா னம்பி னேற்கு நிண்ணய மருளு வீரே.
15. இன்னது தேகந் தேகி யிவனென வுணர்வான் யாவ
னன்னவன் றன்னைத் தானென் றறிந்தவ னாகு மென்றார்
சொன்னபின் றேகி யாரித் தூலமல் லாம லென்றான்
பின்னது கேட்ட வையர் பீழையு நகையுங் கொண்டார்.

பின்பு (அவன்) அத்தலைவன் தானாகி அப்பால் அத்தலைவனை தானே
பிரஹ்மமென்னு மதுபவமுடையவனுய்ப் பிறப்பினின்றும் விடுபடுவான்.
இவ்வாறு உன்னை (உளது நிசுவடிவாகிய கூடஸ்தனைப் பிரஹ்மமென்
னுள்ளவாறு) அறிந்தாயாயின் உனக்கொரு கெடுதியுண்டாகமாட்டாது.
(கசுத்ததேகத்தி லிருப்பினும் ஆநந்தக்கடல் வடிவேயாவாய்). இதுதா
னநிர்கசியமான உபதேசம் (என்றருளிச் செய்தனர்). (13)

சீடன் வினா:—(அது கேட்டுச்சீடன்) எனதாசிரியரே! தாங்
கள் அடியேனை † மூடனாகத் திருவுளத்திற் கருதியோ (உன்னைநீ
யறிந்தாயாயின் உனக்கொரு கெடுதியு முண்டாகமாட்டாது) என்
றருளிச் செய்தீர். பூமண்டலத்தின்கண் தம்மைத்தாமென் றறி
யாத மக்கள் யாரேனுமொருவருளரோ? (இல்லையே). அங்ஙனமாக,
அவர்களியாவரும் பிறந்திறந்து (காலசக்கரச் சுழற்சியிற்) சுழலா
நிற்பது யாதுகாரணம்? தேவரீரையே (மாதா, பிதா குரு, தெய்வ
மாக) நம்பியுள்ளவடியேனுக்கு அந்த நிச்சயத்தை யுள்ளவா றுப
தேசிப்பிராக (என்று பிரார்த்தித்தனன்). (14)

எவ்வத்துவிற்குப் பாதமுண்டாய் எதனோ டபேதமுண்டாகின்றதோ
அவ்வத்துவிற்கு அதனோடு பாதசமாநாதிகரணிய முண்டு. பாதம்-பொய்
யென்று நிச்சயித்தல்.

(ii) கூடாகாசத்திற்கு மகாகாசத்துடன் எப்போதும் அபேதமிருப்
பது போன்று ஆத்மாவிற்கு (கூடஸ்தனுக்கு)ப் பிரஹ்மத்துடன் எப்போது
மபேத மிருக்கின்றதென்க.

எவ்வத்துவிற்கு எவ்வத்துவோடு எப்போது மபேத மிருக்கின்றதோ
அவ்வத்துவிற்கு அதனோடு முக்கிய சமாநாதிகரணிய முண்டு.

† மூடன்-சாஸ்திரவாசனையின்றி விதியாயும் விலக்காயுமுள்ள போக
ங்களில் விருப்புடையவன்.

தன்னைத்தா னறிதலின் சொநுபங் கூறல்.

குருவின் விடை:—(பரமாசிரியர்) அன்பனே? † (கடாதிபோலறியப் படுவதான) தேகம்து, (இதனை யறிபவனு) தேகி (தேகத்தையுடைய வன்) இவனென்று (சந்தேக விபரீதமின்றிச் சிற்சடங்களைப்) பிரித்தறி பவன் யாவனோ அவனே தன்னைத்தானே (பிரஹ்மமெ)ன் றறிந்தவனு வன் (என்றருளிச்சேய்தார்).

சீ-வினா:—(அதுகேட்டுச் சீடன்) ஐயனே! ‡ இத்தூலசரீர மே, தானல்லாமல் வேறே தேகிபாவன்? (யான் காணவில்லை; அவ னிருந்தாற் காணப்படாது?).

தேகத்தினுந் தேகி வேறென அவஸ்தாத்திரய

வாயிலாக உணர்ந்துதல்.

து-விடை:—அதனைக்கேட்ட பரமாசிரியர் * துன்பமும் புன்சிரிப்புந்
கொண்டவராய்ச் (15)

† தேகம் அசத்து, ஐட, துக்க, அறித்திய, கண்ட வடிவ மென்றும், தேகி சத்து, சித்து, ஆரந்த, நித்திய, பூரண வடிவ மென்றும் செவ்வையாக வேறுபிரித்தறிதலை எண்டுத் தன்னைத்தானறிதலாம்.

சரீரத்திரயமும் அவறறுள் நிகழும் அவஸ்தாத்திரயமும் அச்சரீரத் திரயத்துள்ள பஞ்சகோசங்களும் நானன்று, இவற்றிற்கு நான் சாட்சி, சாட்சியாகிய நான் சச்சிதானந்த நித்திய பரிபூரணவடிவப் பிரஹ்மமா யிருக்கிறே னென்று ஆத்மாவிற்குத் தேகத்திற்கும் அவிவேக காலத்துள்ள அபேதப்பிராந்தியை நிவிர்த்தித்தற் பொருட்டுப் பேதவிவேசனம் செய்தல் வேண்டும். பின்னர், (ஞானகாலத்தில்) தேகாதிவடிவ அநாத்மாவைச் சாஸ்திர யுக்தியினாலும் ஆத்மாவின் திடவபரோட்ச ஞானத்தினாலும் பொய்யென்று நிச்சயித்துக் கயிற்றிற்குேன்றிய வரவு அதனினும் பின்னமாயிராமை போன்று அது பிரஹ்மபின்ன மன்றென்று தெளிதல்வேண்டுமென்க.

‡ ஸ்தூல சரீரத்தில் நானென்னும் பிராந்தியின் வாயிலாக இந்திரிய முதலியவற்றில் நான் கண்டேன் நான் நினைத்தேன் என்றற் ரொடக்கத் தனவாகப் பிராந்தியுண்டாதலும், இப்பிராந்தியின் வாயிலாக இஃதென் மாடு, இஃதென் கன்று என்றற் ரொடக்கதனவாகப் பிராந்தி யுண்டாதலும் அனுபவசித்தமா யிருத்தலின், ஸ்தூலசரீரம் முன்னொடுத்துக் கூறப் பட்டது.

* அஞ்ஞானத்தினால், நாம் கூறியதை யிவனறியாது போனானெனத் துன்பமும், இவனது அஞ்ஞானத்தையொழிப்பது நஃக்கருமையா வெனப் புன்சிரிப்புங் கொண்டாரென்க.

16. தேகமல் லாமல் வேறே தேகியார் காணே னென்றும்
மோகமாங் கனவில் வந்து முளைத்தவ னேவன் சொல்வாய்
சோகமாங் கனவு தோன்றச் சுழுத்திகண் டவனாச் சொல்வா
யாகந் நனவி லெண்ணு மறிவுதா னேது சொல்வாய்.
17. நனவுகண் டதுநான் கண்ட நனவுளா நினைவு நீங்கிக்
கனவுகண் டதுஞ்சு முத்தி கண்டதும் வேறென் றேபோற்
றினமநு பவிப்ப தோக்குந் தெரியவு மில்லை சற்றே
மனதினி லுதிக்கும் பின்னே மறைக்கும் தருளு வீரே.

சீடனை நோக்கி, அன்பனே ! நீ யான் மனிதனென்னும் அநுபவத் தால் தானென்பதற்குப் பொருள் தேகமே யல்லாமல் இதற்கு வேறு கத் தேகியாவன் ? யான்காணவில்லை ; (அவனிருந்தாங்காணப்படாது) என்று கூறினே. (தேகம் சேஷ்டையற்றுக்கிடக்கவும்) நித்திராமோகத் தாலுண்டாதற் சொப்பனத்தின் கண் வந்து தோன்றிச் சப்தாதி விஷ யங்களை யற்பவன் யாவன்? (அவன் தேகமா? தேகத்திற்கு வேறு பட்ட வனா? இதனை நன்காராய்ந்து) நீ கூறக்கடவாய். (சாக்கிராமேயன்றி) துன்பமுண்டாதற்குக் காரணமாகிய சொப்பனமுந் தோன்றாத சுழத்தி யின்கண் அந்நூனத்தை யறிந்தவன் யாவன் ? (இதனையும் நன்காராய் நீது நீ) சொல்லக்கடவாய். ' சாக்கிரத்தில் சொப்பனம் சுழத்தியே ன்னு மிரண்டையும் நினைக்கின்ற அறிவுதான் யாது? (அது நீ கருதுகின்ற தேகமா ? அதற்கு வேறுதா? இதனையும் நீ நன்காராய்ந்து) சொல்லக் கடவாய் (என்று கூறியருளினர்). (16)

¶ (1) எதில் நாற்பத்திரண்டு தத்துவங்களால் வியவகார முண்டா கின்றதோ அது சாக்கிராவஸ்தையாம். அந்நாற்பத்திரண்டு தத்துவங்கள் ஞானேந்திரிய பஞ்சகம் கர்மேந்திரிய பஞ்சகம் அங்கங்கரண சதுஷ்ட யம் என்னும் பதினான்கும், அவற்றின் அதிதேவதைகள் பதினான்கும், அவற்றின் விஷயங்கள் பதினான்குமாம்.

(2) சாக்கிராவஸ்தையிலனுபவித்த பதார்த்தங்களின் சம்ஸ்காரம் மயிர் துனிப் பாகம்போன்று மிருகுக்குமமாய்க் கண்டத்தின்க ணுள்ள ஹிதையென்னும் நாடியிலிருக்கும், அச்சம்ஸ்காரத்தினால் நித்திரா காலத்தில் சப்தாதி விஷயங்களும் அவற்றின் ஞானமு முண்டா கின்றன. அவற்று லெதில் வியவகார முண்டாகின்றதோ அது சொப்பனவந்தையாம்.

(3) உறக்கத்தினின்றும் விழித்தபோது யான் ஒன்று மறியாது சுகமா யுறங்கினேனென்று எதனது ஸ்மிருதி (நினைப்பு) உண்டாகின்ற தோ அது சுழத்தியவஸ்தையாம்.

18. தாலத்தின் மரங்கள் காட்டித் தனிப்பிறை காட்டு வார்போ
லாலத்தி னுக்கெள் காட்டி யருந்ததி காட்டு வார்போற்
றாலத்தை முன்பு காட்டிச் சூக்கும சொருப மான
முலத்தைப் பின்பு காட்ட முனிவரர் தொடங்கி னாரே.

சீடனீ தேகத்தினும் தேகி வேறெனத் தனதனுபவத்தி னு லங்கீ
கரித்து அதனை நன்கு விளக்கல்வேண்டுமெனல்.

சீ-வினா:—ஐயனே சாக்கிரத்தில் † ஸ்திரமான சப்தாதி விஷ
யங்களை யறிந்ததும், நானறிந்த சாக்கிரத்தின்கண் ணுள்ள சங்
கற்பங்களொழிந்து சொப்பனத்தில் அஸ்திரமான சப்தாதிவிஷ
யங்களை யறிந்ததும், இவ்விரண்டுந்தோன்றாத சமுத்தியில் அஞ்
ஞானத்தையறிந்ததும் இத்தேகத்திற்குவேறான ஒரு தேகியே
போன்று யான் நாடோறு மனுபவிப்பதொவ்வும். அங்ஙனமாயி
னும் அஃதுள்ளவாறு விளங்கவில்லை. ஆனால் அது தங்களுடைய
உபதேசத்தினால் இமைப்போது மனத்தில் விளங்கு கின்றது;
பின்பு அஞ்ஞானத்தினால் மறைந்து விடுகின்றது. அங்ஙனமாகாது
தேகியின்சொருபம் பிரத்திபட்சமாகு முபாயத்தை யுபதேசித்
தருளல் வேண்டும் (என்று பிரார்த்தித்தனன்). (17)

து-விடை:—ஆசிரியர் சீடனுக்கு உலகத்தில் முன்னர் விருட்சத்தின்
கிளைநுனியைக் காட்டிப் பின்னர் முன்றும் பிறையைக் காட்டுவார்போல
வும், ஆகாயத்தின்கண் முன்னர் நட்சத்திரங்களைக்காட்டிப் பின்னரநுத்
ததியைக் காட்டுவார்போலவும் ‡ (சாகாசத்தா நியாயத்தாலும் ஸ்தூ
லாநுத்ததி நியாயத்தாலும்) ஸ்தூலநுபமான ஜகஜீவபரங்களை முன்னர்நீ
நரிசிப்பது பின்னர்நீ சூட்சுமநுபமான ஜகத்காரணப் பிரஹ்மத்தைநீ நரி
சிப்பிக்கத் திருவுளத்திற் கருதி (18)

† சாக்கிரத்திற் காணப்படும் பதார்த்தங்கள் மீண்டும் (உறங்கி விழித்
தபிறகும்) காண்டற்குரியனவா யிருத்தலின் ஸ்திரமென்றும், சொப்பனத்
திற் காணப்படும் பதார்த்தங்கள் மீண்டும் (மற்றொரு சொப்பனத்தும்)
காண்டற்குரியன வாகாமையின் அஸ்திரமென்றும் ஸ்தூல திருஷ்டியாற்
கூறப்பட்டன.

‡ (1) ஒருவன் மற்றொருவனுக்கு முன்னர் மரக்கிளையி னுனியைக்
காட்டிப் பின்னர் அதுவாயிலாக மூன்றாம் பிறையைக்காட்டல் சாகாசநீ
திர் நியாயமாம்.

(2) முன்னர் ஸ்தூலநுபமான வசிஷ்டரீ முதலிய நட்சத்திரங்க
ளைக் காட்டிப் பின்னர் அதுவாயிலாகச் சூட்சுமநுபமான அருந்ததி நட்
சத்திரத்தைக் காட்டல் ஸ்தூலாநுத்ததி நியாயமாம்.

19. அத்தியா ரோப மென்று மபவாத மென்றுஞ் சோல்லு முத்தியாற் பந்தம் வீடென் றுரைக்கும்வே தாந்த மேல்லா மித்தையா மாரோ பத்தாற் பந்தமா மபவா தத்தான் முத்தியா மிவ்வி ரண்டின் முந்தியா ரோபங் கேளாய்.
20. ஆரோப மத்தி யாசங் கற்பனை யாவ வேல்லா மோரோர்வத் துவினில் வேறே யோரோர்வத் துவினை யோர்த் னொடு பணியாய்த் தோன்ற னரனாகித் தறியிற் றேன்ற னீரடு கானற் றேன்ற னிறந்தலம் வெளியிற் றேன்றல்.

அன்பனே! வேதாந்த சாஸ்திரங்களைத்தும் அத்தியாரோப யுக்தியினால் * பந்தமும், அபவாதயுக்தியினால் முத்தியு முண்டாகின்றன வென்று கூறுகின்றன. மித்தியாவடிவ ி அத்தியா ரோபத்தினும் பந்தமும் அப

ஆத்ம சாட்சாத்கார வுபாயமாய அதத்வியாவிருத்தி யிலக்கணம், தடத்தவிலக்கணம், சொரூபவிலக்கண மென்னு மூன்றனுள், இது தடத்த விலக்கணமாம்.

(1) தேகாதி யனாத்மவர்க்கங்களை யுத்தியால் இதுவல்ல இதுவல்ல வென்று கழித்து எஞ்சுகின்ற ஆத்மாவை யறிவிப்பது அதத்வியாவிருத்தி யிலக்கணமாம்.

(2) சாகாசத்திரவியாய முதலிய நீயாயங்களால் ஜகத்காரண சிவத்தை யறிவிப்பது தடத்த விலக்கணமாம்.

(3) சூரியன் மிருந்தவுஷ்ணப் பிரகாச வடிவினைப்பது போன்று ஆத்மா (உண்மையாக) சச்சிதானந்த நித்திய பரிபூரண வடிவமென்பது சொரூப விலக்கணமாம். இவ் விலக்கணங்களின் விரிவை விருத்திப் பிரபாகர முதலியவற்றிற் காண்க.

* அன்னிய வனூன்மா வின்கண் ணகமெனும் புந்தி பந்த, மின்னது புருடர்க் கெல்லா மேதமா மஞ்ஞ னத்தாற், றுன்னிய சனை மாதித் துயர்தரு மேதுவாக, மென்னும்.

சுதாரண யவிலே கத்தாற் சர்ப்பமே யிரச்சு வென்னு, மதிரிகர் தமசி னாலே மறைந்திடப் பட்டோர்க் கெல்லா. மதுவலாப் பொருளிடத்தி லது வெனும் புந்தி யுண்டா, மதனினு லசத்தின் மாலே உனர்த்தமாம் பந்த மா மே. என்பது விவேகசூடாமணி.

ி அதிஷ்டானத்தின் விஷம(வேறாய) சத்தின் அவபாச(தோற்றம்), அல்லது தனது அபாவ அதிகாரண (இட) த்தில் அவபாசம் அத்தியாச மாம் (பிராந்தியாம்). பிராந்திஞானம் ஞானத்தியாசமும், அதன் விஷ யம் அர்த்தாத்தியாசமுமாம்.

அதிஷ்டான சேஷம் (அதிஷ்டான மாத்திர மெஞ்சி நின்றல்) அப வாதமா (தெளிவா) ம்.

விவர்த்த வடிவ காரியத்தின் (கற்பித வாவின்) காரணம் (கயிம்) அதிஷ்டானமாம்; அல்லது எது பிராந்தியுள்ளபோது தோற்றுவதின்றோ எதன் தோற்றத்தால் பிராந்தி நீங்குகின்றதோ அஃது அதிஷ்டானமாம்.

21. இப்படிப் போல நாம ரூபங்க ளிரண்டு மின்றி

யோப்பமா யிரண்டற் றேன்ற யுணர்வோளி நிறைவாய் நிந்து
மப்பிர மத்திற் றேன்று மைம்பூத விகார மெல்லாஞ்

செபுகற் பனையி னாலே செனித்தவேன் றறிந்து கொள்ளே.

வாதத்தினால் முத்தியுண்டாவனவா யிருத்தலின் இவ்விரண்டனுள் † முன்
னர் அத்தியாரோபத்தினைக் கேட்கக்கடவாய். (19)

அத்தியாரோபத்தின் பரியாயநாமமும்

இ ல க் க ண மும் தி ரு ஷ்ட ட ா நீ த ம ழ ங் க ட ற ல்.

(1) ஆரோபம், அத்தியாகம், கற்பனை (பிராந்தி) யென்பன அத்
தியாரோபத்தின் பரியாய நாமங்களாம். (2) ஒரு வஸ்துவிலிடத்து மற்
றொருவஸ்துவையுணர்ந்தல் அதவிலக்கணமாம். (3) * (அரவின்மையான)
கயிற்றிலிடத்து அரவு தோன்றுதலும், (கள்ளவின்மையான) நறியிலிடத்
துக் கள்ளன் தோன்றுதலும், (நீரின்மையான) கானலிடத்து நீர்தோன்
றுதலும், (நீல நிறமும் கொப்பரை கவித்தாற் போன்றுள்ள விடமும்
இன்மையான) ஆகாயத்தில் நீலநிறமும் கொப்பரை கவித்தாற் போள்
றுள்ள விடமும் தோன்றுதலும் (பிறவும்) அதற்குத் ‡ திருஷ்டாந்தமாம். (20)

பிரபஞ்சவுபாதான காரண மாயை சுத்தசேதன (சிவத்) தில் தானத்தி
யாசமா யிருத்தற்குத் தானே காரணமா யிருத்தலின் அது காரணத்தியாச
மெனவும், அதனால் பிரபஞ்சம் சேதனத்தி லத்தியஸ்தமா யிருத்தலின்
அது காரியாத்தியாச மெனவும் கூறப்படும். விளக்குத் தனது பிரகாசத்
திற்கும் ஏனையவற்றின் பிரகாசத்திற்குந் தானே யேதுவா யிருத்தல்போல
மாயை தனது அத்தியாசத்திற்கும் பிரபஞ்சத்தின் அத்தியாசத்திற்கும்
தானே ஏதுவாம்.

காரியாத்தியாசம், அர்த்தாத்தியாசம், ஞானத்தியாச மென் றிரு
வகைத்தாம்.

“ஆதிய லஞ்ஞா னத்தா லாகிய வகங்கா ராதி, யேதமாந் தேக மீறா
யெய்திய பந்த மெல்லாம்” என்று விவேக சூடாமணி கூறுவதால் கார
ணத்தியாசமும் காரியாத்தியாசமும் நன்குவிளங்கும்.

† பந்தத்திற்கேதுவான அத்தியாரோபத்தின் சொரூபத்தெரியாவிட
த்து, முத்திக்கேதுவான அபவாதத்தின் சொரூபத்தெரியாதாகலின்முன்ன
ரத்தியாரோபங் கூறப்பட்டது. “பந்தத் துருவங் கேட்டுணரிற் பரவீட்டு
ருவு மேல்வெளியாம்” என்பது வாசிட்டம்.

* கயிற்றின்கண் அரவுதோன்றுதல் அர்த்தாத்தியாசமும், அதன்
ஞானம் ஞானத்தியாசமுமாம். இங்ஙனமே எனையவற்றையு முன்னர்க். இவ்
வத்தியாசம் அநீவசநீயக்கியாதி யெனப்படும்.

‡ வாதிப் பிரதிவாதி க ளிருவரும் அங்கேரித்த பதார்த்தம் திருஷ்ட
டாந்த (உதாரண) மாம்; அதனாற் பெறப்பட்டது தாஷ்டாந்தமாம்; அதுவே
சித்தாந்தமாம்.

22. அதுதானேப் படியென்றக்கா லநாதியாஞ் சீவ ரெல்லாம்
பொதுவான சுழுத்தி போலப் பொருந்துமல் வியத்தந் தன்னி
லிதுகால தத்து வப்பே ரீசனுட் பார்வை யாலே
முதுமூல சுபாவம் விட்டு முக்குணம் வியத்த மாமே.

அதனைத் தாஷ்டாந்தந்தி லமைத்துக் கூறல்.

இப்படிப்போல (கயிறுமுதலியவற்றின்கண் அரவு முதலியவை
தோன்றுதல்போன்று) ஒரு நாமமும் ஒருரூபமும் தனிப்பாலிவாது சமமா
யும், அத்துவிதமாயும், ஞானப்பிரகாசமாயும், பூரணமாயும், எந்நூன்று
மொருதன்மைத்தா யிருக்கின்ற (சுருதி சித்தமான) அந்தப் பிரஹ்மத்தி
விடத்தீர் றேன்ற நின்ற (நாமரூபமான) பஞ்சபூதவடிவ காரியங்க ளியா
வும் இவ்விக்கூறப்படுங் கற்பனையினு லுண்டாயினவேள் றறியக் கட
வாய்.

* சீருட்டிக் கிராமம்.

(21)

சீ - வினா:—அஃதெவ்வனம்?

* உண்மையாக வுள்ளது பிரஹ்மமே ; தேகாதிப் பிரபஞ்சம் எஞ்
ஞான்று மின்றென்று கூறும் சுருதி சிருட்டியைக் கூறுவது யாதபற்றி
யெனின், சிருட்டியைக் கூறுது பிரபஞ்சத்தின் நிஷேதத்தைப் பிரஹ்
மத்தின்கண் கூறுமிடத்து, பிரஹ்மத்தின்கண் நிஷேதிக்கப்படும் பிர
பஞ்சம் வாயுவின்கண் நிஷேதிக்கப்படும் ரூபம்போல் பிரஹ்மத்திலிராது
வேறிடத் திருக்கின்றதோவென்னு மையமுண்டாம்; ஐயமின்றிப் பிரஹ்
மம் அத்விதியமென்று கூறுதற் கியையாமற்போதலின் சிருட்டியைக்
கூறும் வாக்கியத்தினால் பிரபஞ்சம் பிரஹ்மத்தினின்று முண்டானதென்
னும் ஞானமுள்ளபோது உபாதானத்தி லில்லாது காரியம் மற்றோரிடத்
திருக்குமென்னு மையம் நிவிர்த்தியாம். ஆகவே, நேதி நேதி (இதுவல்ல
இதுவல்ல) என்றற் றொடக்கத்து வாக்கியங்களால் பிரஹ்மத்தினிடத்தும்
அந்தப் பிரபஞ்சமின்றென்று கூறும்போது பிரபஞ்சம் வான்தாமரை
மலடிமகன் முதலியனபோன்று துச்சமே (அசத்தே) ன விளங்கும்;
அதனால் அகிலப்பிரபஞ்சப் பிராந்தியற்ற அகண்ட சச்சிதாந்தப் பிரஹ்ம
மேக மென்பது செவ்விதிற் பெறப்படும். அதுபற்றிச் சிருட்டி கூறப்படு
கின்ற தென்க. இச்சிருட்டி கிரமசிருட்டி யுகபச்சிருட்டியென விருவகைத்
தாம். கிரமசிருட்டி கனிஷ்டாதிக்காரியின்பொருட்டும், யுகபச்சிருட்டி மத்தி
மாதிகாரியின் பொருட்டும் கூறப்படுகின்றன. மேற்கூறப்படுஞ் சிருட்டி
கிரமசீருட்டியாம்.

சொப்பனவுலகு மனத்தினிடத்துக் கிர ம மி ன் னி யுண்டாவது
போன்று தேகாதிப் பிரபஞ்சம் பிரஹ்மத்தி னிடத்துக் கிரமமின்றி
யுண்டாகின்றதென்பது யுகபத் சீருட்டியாம். இது நீருட்டி சீருட்டி
வாத மெனப்படும்; அஃதாவது ஞான முண்டாகும்போதே ஞேயமு
முண்டாகின்ற தென்பது.

து - விடை:—(சிருட்டிகீதமுன்னர்) ௧ அனாதியா (உற்பத்தியின்றி) யுள்ள ஜீவகோடிகளுக்கும் சர்வ சாதாரண வதுபவமான கழிந்தி

௧ ஜீவர்கள் அநாதியென்று கூறப்பட்டதேனும் இனம்பற்றி, பிரஹ்மம், அவித்தை, அவ்விரண்டன் சம்பந்தம், ஈசன், அவற்றின்பேதம் என்னுமியையும் மனாதி யென்று கொள்க.

ஜீவர்கள் முதலிய வாரும் சொரூபமாக வனுதியென்பதும் பிரபஞ்சம் பிரவாகமாக (நீ ரோட்டம் போன்று) அநாதி யென்பதும் வேதாந்த சித்தாந்தமாம். இவற்றுள், பிரஹ்மம் பாரமார்த்திக சத்தாகவிருத்தலின், அஃதொழிய ஏனையவை மித்தையாம்.

(1). பிரஹ்மம் அவித்தைக்கு அறிவ்டானமாயிருத்தலின் அஃது அவித்தையினின்றும் உண்டாவதில்லை. ஈசுவராதி நான்கும் பிரஹ்மமின்றிச் சித்தியாமையால் பிரஹ்மம் அந்நான்கினின்றும் முண்டாவதில்லை. ஆதலால் பிரஹ்மம் அநாதியாம்.

(2). பிரஹ்மம் நிர்விகாரமாயிருத்தலின் அதனினின்றும் அவித்தை யுண்டாவதில்லை. ஈசுவராதி நான்கன்சித்தியோ அவித்தையினது சித்தியின் அதீனமாயிருத்தலின் அவற்றினின்றும் அவித்தை யுண்டாவதில்லை. ஆதலால் அவித்தை அநாதியாம்.

(3-4). ஜீவேசுவரர்கள் கேவலம் பிரஹ்மத்திலிருந்தாவது கேவலம் அவித்தையிலிருந்தாவது பரஸ்பரத்தினின்றாவது சுவசித்தியின் அதீனத்தின் பேதத்தினின்றாவது உண்டாவதில்லை. அவித்தியாசேதனங்களது சம்பந்தத்தின் சித்தியால் ஜீவேசுவரர்களின் சித்தியுளதாகின்றது. அச் சம்பந்தம் தானும் அநாதியாயிருக்கின்றது. அதனினின்றும் அவர்களுண்டாவதில்லை. ஆதலால் ஜீவேசுவரர்களும் அநாதியாவர்.

(5). பிரஹ்மமும் அவித்தையும் அநாதியாகலின் அவற்றின்பாதாத்மிய சம்பந்தமும் அநாதியாம்; அவற்றினின்றும் அஃது உண்டாவதில்லை. ஈசுவரன் முதலிய முன்றன் சித்தியோ சம்பந்தத்தினது சித்தியின் அதீனமாயிருக்கின்றது; ஆதலால் அவற்றினின்றும் அஃது உண்டாவதில்லை. ஆதலால் அவித்தியாசேதனங்களின் சம்பந்தமும் அநாதியாம்.

(6). இவ்வைத்துவஸ்துக்களும் தாமே தம்மிலிருந்துண்டாகின்றன வெனக்கொள்ளின் ஆத்மாசிரிய (தன்னைப் பற்றுதலென்னுந்) தோஷமுண்டாகும். ஆதலால் இவ்வைத்து வஸ்துக்களும் தாம் தம்மினின்றும் முண்டாவதில்லை. எதனால் இவற்றிற்கு உற்பத்தியில்லையோ, அதனால் அவ்வைத்து வஸ்துக்களுக்கும் பரஸ்பரம் பேதமுண்டு. அதற்கும் உற்பத்தி பொருந்தாது.

இவ்வாற்றால் இவ்வாறு வஸ்துக்களுக்கும் உற்பத்தி யில்லையாகலின் இவை சொரூபமாக அநாதியாம்.

23. உத்தம வெளப்புச் செம்மை யுரைத்தீடு கறப்பு மாகுஞ்
சத்துவ குணத்தி னோடு ரசோகுணந் தமோகு ணந்தான்
சுத்தமோ டழக் கிருட்டாச் சொல்லுமுக் குணமு ழுன்றா
யொத்துள வேணுந் தம்மு ளோருகுண மதிக மாமே.

யவத்தையைப் போன்று ி அவ்வியக்கித்தி விடத்து (கரும வாசனை
ளுடன்) லினமாயிருக்கும். (அப்போது அவர்களுது கர்மபரிபாகத்தை
யனுசரித்தெழுகின்ற) ‡ காலத்தத்துவமென்னும் பெயருடைய ஈசுவானது
ஐ சங்கற்பத்தினால் இவ்வவ்வியக்கமானது முன்னிருந்த (முக்குணசாம்
யாவஸ்தை வடிவமான) காரணத்தன்மையை விட்டுச் சத்துவ முத
லிய முன்னுதுணமாக வெளிப்பட்டு விளங்கும். (22)

† நாம ரூபங்களாக வெளிப்படாத நிலையில் மாயை அவ்வியக்கி
மென்று கூறப்படுகின்றது.

‡ ஈசன் சர்வப் பிரபஞ்சத்தையும் படைத்துக் காத்தழிப்பதுபற்றி
அவன் காலத்தத்துவ மென்னும் பெயரால் கூறப்படுகின்றனனாக.

“பிரம்மா முதலியோரின் நிமிஷமுதல் சகலபூதங்களின் கிருட்டி
திதி லயங்கட் காதாரமாயிருத்தலால் அகண்டாநந்த அத்வய (பிரஹ்ம) ம்
கால சப்தத்தினுற் கூறப்படுகின்றது” என்பது அபரோக்ஷாது.

§ எப்போது ஈசுவரன் ஜீவர்களுக்குக் கர்ம போகங்களைத் தரப் பரா
முக மாகின்றாரோ அப்போது பிரளய முண்டாம். அப்பிரளயகாலத்தில்
சகல பதார்த்தங்களின் சம்ஸ்காரமும் மாயையிற் நங்குவதோடு, ஜீவர்
களி னெஞ்சியுள்ள கர்மமும் சூக்குமமாய் மாயையிற் நங்கும்.

எப்போது அம்மாயையோடு கூடிய ஈசுவரன் ஜீவர்களின் காலகன்ம
பரிபாகத்தை யனுசரித் தெதிர்முகமாய் ‘ஜீவர்களது போகத்தின்பொருட்
டுலகைப் படைப்பேனாக’ என்று சங்கற்பிக்கின்றாரோ அப்போது கிருட்டி
யுண்டாம். இது

“அந்தத்துள தன்சத்தியை யடைவுற்றுள தாமிச்
செந்துக்கன்செய் கருமந்திகழ் காலம்பரு வஞ்செய்
தெந்தப்பொருள் களுமாக்குவ னெனவேயிறை யுன்றப்
பந்தப்பட முன்போற்பல வுலகங்கள் படைத்தான்.

காலமுங் கன்மந் தானும் பரிபாக மானவாறே
ஞாலமுண் டாக நல்ல குணத்தினைக் கலந்து நிற்கும்
பாலதொன் றில்லா விந்தச் சத்திமான் படைத்தற் காக
வேலவே யெல்லா மாவோ மென்றுகொண் டிசைந்து பார்த்தான்²⁷
என்று பிரமகேத கூறுவதால் நன்கு விளங்கும்.

24. ஒருவழி யிதுவா மித்தை யொருவழி வேறச் சொல்வர்
மருவுமவ் வியத்தந் தானே மகதத்வ மாகு மந்த
வருண்மக தத்து வந்தா நகங்கார மாகு மென்றாங்
கருவகங் கார மூன்றாக் காட்டிய குணமா மென்றும்.

அவற்றுள் † சத்துவதுணம் உத்தமமும், வெண்ணிறமும், சுத்தமு
மாம். இரசோதுணம் மத்தமமும் செந்நிறமும் அழக்து (கலக்கமு) மாம்.
தமோதுணம் அதமமும், கருநிறமும், இருட்டுமாம்.

இம்முன்று துணாம் முற்றாகத் தம்முள்ளொத்திருப்பன வாயினும்
அவற்றுள் ஒரு துணம் (நெருஞ்சிமுள்போன்று) மேற்பட்டிருக்கும். (சத்
துவதுணம்மேற்பட்டிருக்கும்போது இரசோதுணம் தமோதுணமும் கீழ்
பட்டிருக்குமெனவும், இரசோதுணம் மேற்பட்டிருக்கும்போது சத்துவ
துணமும் தமோதுணமும் கீழ்ப்பட்டிருக்குமெனவும், தமோதுணம் மேற்
பட்டிருக்கும்போது சத்துவதுணம் இரசோதுணமும் கீழ்ப்பட்டிருக்கு
மென வுணர்க்).

(23)

சிருட்டிக் கிரமங்களுள் இஃதொரு பிரகாரமாம்; மற்றொரு பிரகா
ரமு முண்டு.

‡ மற்றொருவகைச் சிருட்டிக்கிரமம்.

† சத்துவம் பிரகாச வடிவமும், ரஜசு பிரவிர்த்தி வடிவமும், தமசு
மோக வடிவமுமாம். இவை மூன்றையே தைஜஸம், வைகாரிகம், பூதாதிக
மென்று கூறப்படும். “சத்துவ ஞானமாம் தமமஞ் ஞானமா, மத்திமங்
(ரசசு) கலப்பதா மற்றும் மூன்றையும், புத்தியின் விகாரமே புலப்ப டுத்
துமால்” என்பது ஈசுவரகீதை.

‡ மற்றொருவகைச் சிருட்டிக்கிரமம் கூறுவதன் காரணம் வரு
மாறு:—

“சொப்பனம் கிரமமின்றியு முண்டாகின்றது. அதுபோலப் பிரமமா
(பிராந்தியா) கப் பொய்யான ஜகத்தாம் விளங்குகின்றது. இதன் கிரமத்
தை யறிய-இச்சிக்கின்றவன் கானத் சலத்தில் வஸ்திரத்தை நனைக்க இச்சித்
தல்கூடும். உபநிஷத்துக்களில் ஜகத் துற்பத்தி யநேகப் பிரகாரமாகச்
சொல்லப்படுகிறது. சாந்தோக்ய உபநிஷத்தில் சுத்ரூபப் பிரஹ்மத்தி
னின்றும் அக்கினி, ஜலம், பிருதிவி யென்பவை கிரமமாக வுண்டாயின
வென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தைத்தீய வுபநிஷத்தில் ஆகாசம்,
வாயு, அக்கினி, ஜலம், பிருதிவியென்னும் ஐந்து பூதங்களும் கிரமமாக
வுண்டாயினவென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சிலவிடத்து எல்லாவற்
றையும் பாமேசுவரன் சிருட்டிக்கிருரென்று கிரமமின்றியு முற்பத்தி
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விதமாக ஜகத்துற்பத்தி வேதத்தில் பலவித
மாகச் சொல்லப்பட்டிருத்ததற்குத் தாற்பரிய மிதுவாம்:—ஜகத்துப் பொய்.
அஃது ஒருபுத்தார்த்தமா யிருக்குமிடத்து அத்தனுற்பத்தியை யநேகவிதமாக

25. இக்குணங் களிலே விண்போன் றிருக்குஞ்சிற் சாயை தோன் முக்குணங் களிணுந் தூய்தா முதற்குண மாயை யாகு [ஊ மக்குணப் பிரமச் சாயை யந்தரி யாமி மாயை யெக்குணங் களும்பற் றுதோ னிமித்தகா ரணனா மீசன்.

சீ-வினா:—அஃதெங்ஙனம்?

த - விடை:—ஜீவர்கள் கரும் வாசனையோடு விவீனமாயிருக்கும் அவ்வியக்கமே (அவர்களது கர்ம பரிபாகத்தை யனுசரித்தெழுகின்ற காலத்துவ மென்னும் பெயரையுடைய ஈசுவரனது சங்கற்பத்தினால்) (சமஷ்டி புத்திவடிவ) † மகத்தீத்துவமாம்; அஃது அகங்காரத்தீத்துவமாம்; (சீழ்வருவனவற்றிற்குக்) காரணமான அவ்வகங்காரமானது முற்கூறிய சத்துவாதி முக்குணங்களாம். (24)

சத்துவம் இரகசு * தமசு என்னு மீம் முக்குணங்களிலே ஆகாயம்

வேதங் கூறியிருக்க மாட்டாது. அநேகப்பிரகாரமாகக் கூறியிருக்கின்ற மையின், உற்பத்திக் கிரமத்தைக் கூறுவதில் வேதத்திற்கு அபிப்பிராய மின்றது; ஆனால் அத்வைதப் பிரஹ்மத்தை யறிவிப்பதற்காக ஜகத்தை நிஷேதிக்கப் பொய்யான ஜகத்தை யிவ்விதமாக ஆரோபஞ்செய்திருக்கின்றது. நீருஷ்டாந்தம்:—மரயானையொன்று மேலெழும்புவதற்காக விநோதார்த்தமாகச் செய்யப்படுகின்றது. அதன் காதும் வாலும் கோணுமாயின், அதை ஒட்டிங்குப்படுத்த ஒருவரும் பிரயத்தனஞ் செய்வதில்லை. அது போல அத்வைத ஞானத்தின்பொருட்டிப் பிரபஞ்சத்தை நிஷேதிப்பதற்காகப் பிரபஞ்சம் ஆரோபிக்கப்படுகின்றது. ஆகையால் பிரபஞ்சத்தினுற்பத்திக் கிரமத்தை யொரேவிதமாகக்கூற வேதம் முயற்சிக்கவில்லை. பிரபஞ்சத்தினுற்பத்தியை யொரேவிதமாக வேதங்கூறாமையின், வேதத்தின் அபிப்பிராயம் பிரபஞ்சத்தை நிஷேதிப்பதிலாம்; அதனுற்பத்தியி லன்றென் றறிதல்வேண்டும்” என்பது விசாரசாகரம்.

† விதைத்துத் தண்ணீர் வார்க்க அங்குரமு (முளையு) மாகாது பீச (விதை) நியாயமுங் காட்டாது உற்பின்னாவஸ்தையை யடைந்துள்ள பீஜம் போன்று காரணமான அவ்வியக்கம மாகாது காரியமான வகங்காரமுமாகாது மித்தியா ஞானமுற்ற நிர்விகற்ப சொரூபத்தால் மத்தியாவஸ்தையா யிருப்பது மகத்தீத்துவமாம்.

* தமோகுணத்தில் சித்தின் பிரதிபிம்பம் நேரே யின்றாயினும் அதன் காரியமான குக்கும பூதத்தின் சத்துவாம்ச சமஷ்டியினுற் றேனும் அந்தக்கரணத்திலும் அதன் காரியமான ஞானாகார விருத்தியிலும் சித்தின் பிரதிபிம்ப முண்டாதல்பற்றி உபசாரவழக்கால் தமோகுணத்திலும் சித்தின் பிரதிபிம்பமுண்டென்று கூறப்பட்டது.

போன்று (அசங்கமாய், வியாபகமாய், துத்தமமாக) இருக்கின்ற சித்தின் (பிரஹ்மத்தின்) பிரதிபிம்பம் முண்டாம். இம் முக்குணங்களிலுந் சந்தமான சத்துவகுணமானது மாயையென்று கூறப்படும்.

ஈசுவர வரீனாம்.

அச் சந்தமான சத்துவகுணத்திற் றேன்றிய பிரஹ்மத்தின் பிரதிபிம்பமானது * அந்தரியாமியா (எவ்வந்துவினும் உள்வீடாய் நிறைந்திருப்பவனும்); (அவ்வந்தரியாமியே தனக்குச் சரீரமான) மாயையிலும் (அதன் பரிணாமமான) † சர்வஞ்ஞத்துவாதி குணங்களிலும் யானேன தெள்ளும் அபிமானமுறதவனுவன்; அவன் (உலகிந்து) ‡ நிமித்தகாரணாகிய விசனும். (25)

* காரணசரீர சமட்டி யபிமானி, அஞ்ஞான வுபகித சைதம்நியன், காரணோபாதிசன், மாயாபாசகன், மாயி, மாயாலி, ஜகத்யோனி, ஆந்தமயன், அட்சரன், அவ்வியத்தன், சபளப் பிரஹ்மம், சருணப்பிரஹ்மம், பரன், பரமன், மகேசுவரன், பரதேவதை, தற்பத முக்கியார்த்தன், மாயோபாதிகனென்றற் றொடக்கத்தன் அந்தரியாமியின் பரியாய நாமங்களாம்.

† சர்வஞ்ஞத்துவம், சர்வேசுரத்துவம், சர்வநியந்திருத்துவம், சர்வாந்தரியாமித்துவம், சர்வகர்த்திருத்துவம், சர்வசக்தித்துவ முதலியன ஈசுவரனது முக்கிய குணங்களாம்.

“ அவ்வொருவனாகிய ஈச்சுரனுக்கே எக்காலத்திலும் எத்தேசத்திலும் காரியத்தை யுண்டெண்ணுந் தன்மை யிருத்தலின் நித்தியத்துவ வியாபகத்துவமும், எக்காரியத்தையும் அறிவதற்குஞ் செய்வதற்குஞ் சமர்த்தனாகையால் சர்வஞ்ஞத்துவமும் சர்வசத்தித்துவமும் (எல்லா வல்லமையுடையதும்), காலமானது தான் அமூர்தமாய் (வடிவமில்லாததாய்) இலேபு முதலியவற்றை யுண்டாக்குமாறுபோலச் சகல காரியங்களையும் ஆக்குவோனாய் யிருத்தலின் நிதிகளத்துவமும், சர்வாத்துமாக்க ளிதயத்திலும் அந்தரியாமியாகிப் புறம்பே சுருதி ஸ்மிருதிருபமான ஆணையால் நியாமக(நடத்துவோ) னாய் யிருத்தலின் சர்வப் பிரேரகத்துவமும், குலாலாகி கர்த்தருத்துவத்தால் அந்நியமான கட்டடங்கள் நியமிக்கப்படுதல்போல அந்நிய சரீராதியை நியமித்தலாலும் விசுவமெல்லாம் விசுவேசுரனின்னிறும் நியமமானவையென்று சுருதி யிருத்தலாலும் சர்வாத்துமகத்துவமும் (எல்லாவடிவமாதலும்), தனக்குப் பிதாவும் கர்த்தாவுமின்றி அத்வித்யனாய் யிருத்தலின் சர்வ சுதந்திரத்துவமும் (தன்வசத்தனாலும்), ஆத்மாக்கள் செய்த கர்மத்தினை யறுசரித்துச் சுகதுக்கங்களைத் தருதலால் இராகத்துவேஷ மின்மையும், தன்னால் சிருஷ்டியான ஆகாயாதி ஜகத்தை வேறுவிதமாகச் சிருஷ்டிசெய்வதற்கு வேறு சமர்த்தரில்லாமையால் சர்வேசுவரத்துவமும் உண்டென்பது நிச்சயம்” என்பது விவேகசிந்தாமணி.

† உலகமாகிய காரியத்திற்கு ஈசனது சரீரபாகம் (மாயை) முதல்.

26. ஈசனுக் கிதுசு முத்தி யிதுவேகா ரணச ரீரங்
கோசமா நந்த மாதங் குணமிரா சதம வித்தை
தேசறு மவித்தை தோறுஞ் சிற்சாயை சீவ கோழி
நாசமா முயிர்க்கப் போது நாமமும் பிராஞ்ஞ னாமே.
27. அழக்கோடு பற்றுஞ் சீவர்க் கதுவேயா நந்த கோசஞ்
சுமுத்திகா ரணச ரீரஞ் சொன்னதீம் மட்டு மோக
முழுக்குணத் திரண்டால் வந்த மூலவா ரோபஞ் சொன்னோம்
வழுத்துகுக் குமவா ரோப வழியுந் மோழியக் கேளாய்.

ஈசனுக்குச் சத்துவகுணவடிவ இம்மாயையே சுழத்தியவஸ்தை
யும், காரணசரீரமும், ஆனந்தமய கோசமுமாம்.

ஜீவவர்ணனம்.

இரசோதனமானது † அவித்தையென்று கூறப்படும்.

[அந்தகாரம் (இருள்) ஒன்றுயிருந்தும் அஃது அம்ச (கூறு) பேதத்
தாற் பலவாயித் தோன்றுதல் போன்று, அவித்தை ஒன்றுயிருப்பினும்
அஃது அம்சபேதத்தாற் பலவாயித்தோன்றுதலின் அது மலந சத்துவ
மேனப்படும். அந்த] மலினசத்துவமாயுள்ள அவித்தைகடோறும்
தோன்றியுள்ள சித்தின் பிரதி பிம்பங்களே ஜீவராசிகளாம். அப்போது
(தத்துவஞானத்தினால் வாச்சியபாகம்) நாசமாகாநின்ற சீவராசிகட்
தப் பெயரும் ‡ பிராஞ்ஞ(நன்றுயறிபவ) னென்று கூறப்படும். (26)

காரணமும் சேதனபாகம் நிமித்தகாரணமுமாம். (கடத்தின்) உற்பத்தி,
ஸ்திதி, லயங்களின் காரணம் (மண்) முதற்காரணமாம். (கடத்தின்)
உற்பத்திமாத் திரத்தின் காரணம் (தண்டசக்கரம்) நிமித்தகாரணமாம்.
சிலந்திப்பூச்சியினின் றுண்டாகும் நூலுக்கு அதனது உடற்பாகம் முதற்
காரணமாயும், உயிர்ப்பாகம் நிமித்தகாரணமாயு மிருத்தலறிக.

“சிலந்தி யுமிழ்ந்து விழுங்குவ தெப்படி தேகத்தே, மலந்தரு கேச
வுரோமம தெப்படி மண்ணிற்கே, பலந்தரு மோடதி யெப்படி யப்படி யீச
ன்பால், அலர்ந்த தடங்க வெறுங்கன வொக்கும தாயுங்கால்” என்பது
பிரமகீதை.

† மயைக்கும் அவித்தைக்கும் பேதங்கூறுவது வேதாந்திகளுள்
ஏகதேசிகளது கொள்கையாம்.

‡ காரணசரீர வியட்டி யபிமானி, அவித்தியோபாதிகன், காரியோ
பாதிகன் என்றற் றொடக்கத்தன பிராஞ்ஞனது பரியாய நாமங்களாம்.

28. ஏமமாயாலி னேத வீசனா ருளினாலே

பூமலி யுயிர்கட் கேல்லாம் போகசா தனமுண் டாகத்
தாமத குணமி ரண்டு சத்தியாய்ப் பிரிந்து தோன்றும்
வீமமா மூட லென்றும் விவிதமாந் தோற்ற மென்றும்.

29. தோற்றமாந் சத்தி தன்னிற் சொல்லிய விண்ணும் விண்ணிற்
காற்றதாங் காற்றிற் றியாங் கனலினீர் நீரின் மண்ணும்
போற்றமில் வைந்து நொய்ய பூதங்க ளென்று பேராஞ்
சாற்றமற் றிவற்றிற் போக சாதன தருவுண் டாகும்.

† அவித்தையிற் பிரதிபலித்துள்ள சீவராசிகட்து அதுவே கழித்த
யவஸ்தையும், கா ரண சரீரமும், ஆநந்தமயகோசமுமாம். இதுகா
றும் அகங்காரத்தின் காரியமான சத்துவதுணாவடிவ மாயையாலும்,
இரசோதுணாவடிவ அவித்தையாலு முண்டான காரணசரீர அந்நியா
சங் கூறிலும். இளிக்கூறும் சூட்சுமப்பிரபஞ்ச அந்நியாசக் கிரமத்தை
யும் நீ கேட்கக்கடவாய். (27)

ஆவரண விட்சேபசத்தி.

பிராந்திவடிவமாயினால் ஜகசிநுட்டிமுதலியவற்றை லீலையாக
வுடைய ஈசனது கருணையினால் அவித்தையிற் கருமவாசனைகளோடு
பிரதிபலித்திருக்கும் ஜீவர்கட்கேல்லாம் * போகசாதனமான சூட்
சுமசரீரங்களுண்டாதற் பொருட்டு (எதிர்நின்ற) தமோதுணப்பிரதான
மாயையானது ஆவரணம் (மறைப்பு), விட்சேபம் (தோற்றம்) என்
றிரண்டு சக்திகளாகப் பிரிந்தது. (28)

சூட்சுமபூத வுற்பத்தி.

அவற்றுள், † விட்சேபசத்தியினின்றும் (சத்ததன்மாத் திரையான

† ஆவரணம் (மறைப்பு) சத்துவகுணத்திலிராது இரசோகுணத்தி
லிருத்தலின், இரசோகுணவடிவ அவித்தியா சம்பந்தமுடைய ஜீவர்கள்
அத்தவாவரணத்தால் தமது ஸ்ரீவடிவத்தையுணராது தேகாதிகளில் யா
னென தென்னும் பிராந்தியுடையவராயிருக்கின்றனர். அச்சம்பந்தம் நீந்
தினால் அஃதுணரப்படும்.

* போகமாவது சுகதுக்கங்கள் புலப்படத் தோன்றுதல் ; சாதனம்
அதற் றேகதுவாதல்.

† விட்சேபசத்தியினின்றும் ஆகாயமும்...உண்டாயின என்றுகூறியது
ஸ்துல திருஷ்டியினாலும். சர்வாரோபத்திற்கும் அதிஷ்டானம் சேதன
மன்றிப் பிறிதொன் றின்றென்பதும், ஓராரோபம் மற்றோ ராரோபத்
தின் சதிஷ்டானமாவது யாண்டுமின்றென்பதும் சித்தாந்தமா யிருத்தலின்

30. ஆதிமுகு குணமிப் பூத மடங்கலுந் தோடாந்து நிற்குங்
கோதில்வேண் குணத்தி லேந்து கூறுணர் கருவி யாத
மோதிய பின்னை யைந்து முளம்புத்தி யிரண்டா ஞான
சாதன மாமிவ் வேழுஞ் சந்துணப் பிரிவி னாலே.

ஆகாயமும், ஆகாயத்தினின்றும் (பரிசுதன்மாத்திரையான) வாயு
வும், வாயுவினின்றும் (ருபதன்மாத்திரையான) தேயுவும், தேயுவின்
நின்றும் (ரசதன்மாத்திரையான) அப்புவும், அப்புவின்
நின்றும் (குந்ததன்மாத்திரையான) பிருதிவியும் உண்டாயின. † இவ்வைந்தும் சூட்சுமபூத
ங்கள் (அபஞ்சிகிருத பூதங்கள்) என்னும்பெயரை யுடையனவாம். இவற்
றின்னின்றும் போகசாதனமென்னும் சூட்சுமசரீரங்கள் தோன்றும். (29)

மாயையின் விட்சேப சத்தியோடுகூடிய சேதனத்தினின்று ஆகாயமும்,
ஆகாயத்தோடுகூடிய சேதனத்தி னின்று வாயுவும், வாயுவோடு கூடிய
சேதனத்தி னின்று தேயுவும், தேயுவோடுகூடிய சேதனத்தி னின்று
அப்புவும், அப்புவோடுகூடிய சேதனத்தி னின்று பிருதிவியு முண்டாயின
வென்று கொள்க.

முற்கூறியுள்ள மகத்தத்துவ முதலியவற்றின் சிருட்டியிலும் இனிச்
கூறப்படும் சிருட்டியிலு மில்லாறே யூகித்துக்கொள்ளல் வேண்டும்.

“மாயையோடு விரவுமந்தச் சிவத்தினின்றும் பழுதைமா ஈனமே
போல, வாயவபஞ் சிகிருத குக்குமவா காயமும் மதினி ருந்து, வாயுவு
மற் மதினிலு மதிற்சலமு மதினிருந்து வயங்கு மண்ணும், பாயவபஞ்
சிகிருத மாகவே யம்மாவுந் பத்தி யான” என்பது சூதசங்கிதை.

† பூதபஞ்சகத்தின் குணம், வியாபாரம், தர்மம், அதிதேவதை
யென்பன வருமாறு:—

பூத பஞ்சகம்.	குணம்.	வியாபாரம்.	தர்மம்.	அதிதேவதை.
ஆகாயம்	சத்தம்	இடங்கொடுத்தல்	வெளி	சதாசிவன்
வாயு	சத்தம் பரிசம்	உலாவல்	பரிசம்	மகேசன்
தேயு	சத்தம் பரிசம் ரூபம்	பாகமாக்கல்	வெப்பம்	உருத்திரன்
அப்பு	சத்தம் பரிசம் ரூபம் ரசம்	பிண்டகரித்தல் (திரட்டல்)	நெகிழ்ச்சி	விஷ்ணு
பிருதிவி	சத்தம் பரிசம் ரூபம் ரசம் கந்தம்	பொறுத்தல்	கடினம்	பிரமன்

31. இராசத குணத்தில் வேறிட் டேத்தகூ றைந்து மைந்தும் பிராணவா யுக்க ளென்றும் பெருந்தோழிற் கருவி யென்றும் பராவிய பெயரா மிந்தப் பதினேழு மிலிங்க தேகஞ் சுராசுரர் நரர்வி லங்காய்த் தோன்றிய வுயிர்கட் கேல்லாம்.

காரணமான தமோதுணப் பிரதான மாயையின் சத்துவாதி துண ழுன்றும் காரியமான இச்சுட்டகமபூத ழுற்றும் (காரணமான மண்ணின் கருமை அதன் காரியமான கடழிற்றும் சம்பந்தித்திருப்பது போன்று) சம்பந்தித் திருக்கும். * துட்டகம பூதங்களின் சத்துவ குணத்தினின்று (சுரோத்திரம், துவக்கு, சட்சு, சிங்ஹவை, ஆக்கிராண மென்றும்) † ஞானேந்திரிய பஞ்சகமம் ‡ (அந்தக்காணமென்றும்) மனமும் புத் தியு முண்டாயின. இவ்வேழும் சத்துவ குணத்தினின்று முண்டாயினமை யின் ௦ ஞானசாதனங்களாம். (30)

* சூட்டகம பூதங்களினது சத்துவ குணத்தின் சமஷ்டியி னின்று அந்தக்காண சதுட்டயமும் வியஷ்டியி னின்று ஞானேந்திரிய பஞ்சகம முண்டாயின வென்றுகொள்க. சித்தத்தை மனத்திலும், அகங்காரத் தைப் புத்தியிலுமடக்கி அந்தக்காணம் இரண்டெனக் கூறப்பட்டது.

† ஞானேந்திரிய பஞ்சகத்தின் வியாபாரம் அதிதேவதை ஸ்தான மென்பன வருமாறு:—

ஞானேந்திரிய பஞ்சகம்.	வியாபாரம்.	அதிதேவதை.	ஸ்தானம்.
சுரோத்திரம்	கேட்டல்	துக்கு	காது [தோல்
துவக்கு	பரிசித்தல்	வாயு	உடம்பு அல்லது
சட்சு	காண்டல்	சூரியன்	கண்
சிங்ஹவை	ருசித்தல்	வருணன்	நா
ஆக்கிராணம்	மோத்தல்	அசுவினிதேவதை	நாசி

‡ அந்தக்காண சதுட்டயத்தின் வியாபாரம், அதிதேவதை, ஸ்தான மென்பன வருமாறு:—

அந்தக்காண சதுட்டயம்.	வியாபாரம்.	அதிதேவதை.	ஸ்தானம்.
மனம்	சங்கற்ப விகற்பம்	சந்திரன்	கண்டம்
புத்தி	பதார்த்த நிச்சயம்	பிரமன்	முகம்
சித்தம்	பதார்த்த சிந்தனை	விஷ்ணு	நாபி (கொப்பூழ்)
அகங்காரம்	உடம்பினை யானெ ன் றபிமானித்தல்	உருத்திரன்	சர்வாங்கமும்

௦ ஞான சாதனம் - அறிகருவி; அஃதாவது ஞானாகாவிருத்தி யுண் டாதற்குச் சாதனமாதலாம்.

ஷெ + பூதங்களின் இரோதுணத்தி வின்று (பிரானன், அபானன், சமானன், உதானன், வியானன்னென்னும்) * பிராணபஞ்சகமும், (வாக் து, பாணி, பாதம், பாயுரு, உபத்தமென்னும்) † கர்மேந்திரிய பஞ்சகமும், (அந்தக்காணத் துவயம், ஞானேந்திரிய பஞ்சகம், கருமேந்திரிய பஞ்சகம், பிராண பஞ்சக மென்னும்) இப்பதினேழு தத்துவங்களும் தேவரீ, அகரீ, மனுடரீ, விலங்கு, பறவை, ஊர்வன, நீர் வாழ்வன, தாவரங்களாய்த் தோன்றிய ஜீவகோடிக ளனைத்திற்கும் துட்சும சரீரமாய்.

(31)

† துட்சும பூதங்களினது இரஜோ குணத்தின் சமஷ்டியி னின்று பிராண பஞ்சகமும், வியஷ்டியி னின்று கர்மேந்திரிய பஞ்சகமும் முண்டாயின வென்று கொள்க.

* பிராணபஞ்சகத்தின் வியாபாரம், அதிதேவதை, ஸ்தான மென்பன வருமாறு:—

பிராண பஞ்சகம்.	வியாபாரம்.	அதிதேவதை.	ஸ்தானம்.
பிராணன் அபானன்	உசவாச நிசுவாசம் மல மூத்திரத்தைக் கழித்தல்	விசிட்டன் விசுவகர்த்தா	இருதயம் குதம்
சமானன்	உண்ட அன்னசா ரத்தை யுடல்முற் றும் பருத்தக் கொடுத்தல்	ஜயன்	நாடி
உதானன் வியானன்	வாந்திசெய்வித்தல் தேகத்தை நிறுத்து வித்தல்	அஜன் விசுவயோனி	கண்டம் சர்வாங்கமும்

‡ கர்மேந்திரிய பஞ்சகத்தின் வியாபாரம், அதிதேவதை, ஸ்தான மென்பன வருமாறு:—

கர்மேந்திரிய பஞ்சகம்.	வியாபாரம்.	அதிதேவதை.	ஸ்தானம்.
வாக்கு பாணி பாதம்	வசனித்தல் இடுசில் ஏற்றல் நடத்தல்	அக்கினி இந்திரன் வாமனன் (விஷ்ணு) சூரியனுமாம்	வாய் கை கால்
பாயுரு உபத்தம்	மலசலாதி விடுதல் சுக்ஞசெய்தல்	மிருத்யு (யமன்) பிரஜாபதி (பிரமன்)	குதம் சூய்யம் (ஆண்குறி, பெண்குறி)

கர்மேந்திரியம் - கிரியாசாதனம் ; அஃதாவது கிரியைக் கேதுவாதலாம்.

32. இவ்வுடன் மருவுஞ் சீவ னிலங்குதை சதனென் றுவு
 னிவ்வுடன் மருவு மீச னிரணிய கர்ப்ப னுவ
 னிவ்வுட விரண்டு பேர்க்கு மிலிங்குக் குமச ரீர
 மிவ்வுடற் கோச ழுன்ற மிதுகளு வவத்தை யாமே.

33. சூக்கும சடமீம் மட்டுஞ் சொல்லினோ மிப்பாற் றால
 மாக்குமா ரோபந் தானு மடைவினின் மொழியக் கேளாய்
 தாக்குமீவ் வுயிர்க்குத் தூல தநுவும்போ கமுமுண் டாகக்
 காக்குமவ் வீசன் பஞ்சீ கரணங்கள் செய்தான் றுனே.

§ இஃதூட்கும சரீரத்திற் பொருந்திய ஜீவனும் ஈசனும் ழுறையே
 † தைஜசனென்றும் ‡ இரணியகருப்பனென்றும் சொல்லப்படுவர்.
 பதினேழ தந்துவ வடிவமான இச்சரீரம் ஜீவேசுவர ரிருவர்க்கும்
 இலிங்க தேக மென்னும் பெயரையுடைய சூட்கும சரீரமாம். இது
 (பிராமைய கோசம், மனோமய கோசம், விஞ்ஞானமய கோசமென)
 ழுன்று கோசமாம்; சொப்பனுவல்தையாம். (32)

ஸ்தூலபூத உற்பத்தி.

இதுகாறும் சூட்குமபூத சூட்கும சரீரங்கள் னத்தியாசங் கூறப்பட்ட
 டது. இவ் ஸ்தூலதேகமுதலிய பிரபஞ்ச சிருஷ்டியி னத்தியாசமுங்
 கூறுதும்; கேட்கக்கடவாய். சூட்கும சரீரத்தோடு கூடிய இந் த ஜீவ
 கோடிகட்து (அவரவர துகருமங்கட்துத் தக்கவாறு) ஸ்தூல சரீரங்களும்
 (அவ்வச் சரீரங்கட்துத் தகுதியான) போகமு முண்டாதற்பொருட்டு யாவ
 றையும் வேற்றுமையின்றி யிடச்சிக்கும் பரமேசுவரன் தமோகுணமுடைய
 சூட்கும பூதங்களைந்தையும் ¶ பஞ்சீகரணத் செய்தனள். (33)

§ சூட்கும சரீரத்தின் வியஷ்டியிற் பொருந்திய ஜீவனெனவும்
 சூட்கும சரீரத்தின் சமஷ்டியிற் பொருந்திய ஈசனெனவுங் கொள்க.

† சூட்குமசரீரவியட்டியபிமானி, பிராதிபாசிகஜீவன், சொப்பன
 கற்பிதன் என்றற் றொடக்கத்தன தைஜசனது பரியாய நாமங்களாம்.
 தைஜச னென்பதன்பொருள் சூரியன்முதலிய வொளிப்பொருள்க ளின்
 றியும் விளங்குகின்றவ னென்பது.

‡ இலிங்கசரீர சமஷ்டியபிமானி, மகாப்பிராணன், சூத்திரான்மா
 என்றற்றொடக்கத்தன இரணியகருப்பனது பரியாயநாமங்களாம். இர
 ணியகருப்ப னென்பதன்பொருள் ஸ்தூலபூத வுற்பத்திக்குக் காரணமான
 வுடம்புடையவ னென்பது.

¶ சூட்கும பஞ்சபூதங்கட்குப் பரஸ்பரம் (ஒன்றற்கொன்று) உண்
 டாகுங் கலப்புப் பஞ்சீகரண மெனப்படும்; பஞ்சீகரண மடைந்தபூதம்
 பஞ்சீகிருத பூத மெனப்படும்.

3-4. ஐந்தாது தமும்பத் தாக்கி யவைபாதி நந்நான் காக்கி
நந்துதம் பாதி விட்டு நான்கோடு நான்குங் கூட்ட
வந்தன தூல பூத மகாபூத மிவற்றி னின்றந்
தந்தன நான்கார் தூல தருவண்ட புவன போகும்.

அவ்வீட்டுத் துக்காசமாதி யைந்து பூதங்களுள் ஒவ்வொன்றையும் சமமாக இரண்டிரண்டு பாகஞ்செய்து(அல்தாவது பந்தாங்கி) பின் அவற்றின் ஒவ்வொரு பாகத்தை வரலாவைத்து மழை ஒவ்வொருபாகத்தையும் நந்நாளிக்கு பாகமாகச்செய்து, வானாவைத்த பெரியவரைப் பாகங்களில் தத்தம்பாகத்தைவிட்டு மழை நாளிக்கு பூதங்களின் அரைப் பாகத்துடன் பாகஞ்செய்த நந்நாளிகையு முறையாகக்கூட்ட அதனால் ஸ்தூலபூதங்களுலாயின. இதுவே பஞ்சீகரணக் கிரமமாம். இவ்வா

† பஞ்சீகரணக்கிரமம் வருமாறு:—

உகாயம் வாயு தேயு அப்பு பிந்தவி

[illegible]

ஆகாயம்	ஆ	வா	தே	அ	பி	ஆகாயம்
வாயு	ஆ	வா	தே	அ	பி	வாயு
நீயு	ஆ	வா	தே	அ	பி	நீயு
அப்பு	ஆ	வா	தே	அ	பி	அப்பு
பிருதிவி	ஆ	வா	தே	அ	பி	பிருதிவி

“தன்மாத் திறைக லோந்தினேயு மோரொன் றிரண்டாய்ப் பகுத் தொன்றை, நஞ்நா லாக்கித் தன்பாநி யொழிந்த நாலி னுடன்கூட்டி, யின் னே யல்லா தவைநரன்கி னியல்பிற் கூட்ட வரளுதி, பின்னே தூல பூத மெனப் பிறக்கு மெனவே பெயர்த்துரைத்தான்” என்பது பிரமணை.

று ஸ்டான பஞ்சீகிருத மகா பூதங்களாய விவற்றினின்றும் பாமே
சுவரனால் பிரமாண்டமும் * சதுர்த்தபுவனமும், ஜீவர்களது போகந்
திந்தத் நகுதியான உணவாதிகளும், போகத்திற் கிடமான † சராயுஜ,
அண்டஜ, சுவேதஜ, உற்பீஜமென்னும் நால்வகைப்பிறப்பாகிய தேவர்
மனுடர் பசு பட்சிமுதலிய ஸ்தூலசரீரங்களு ‡ முண்டாக்கப்பட்டன. (34)

* பிருதிவிக்குக் கீழுள்ள அதலம், விதலம், சுதலம், தராதலம்,
ரசாதலம், மகாதலம், பாதாளமென்னு மேழும், பிருதிவிக்கு மேலுள்ள
பூலோகம், புவரலோகம், சுவரலோகம், மகரலோகம், ஜனலோகம், தபலோ
கம், சத்தியலோகமென்னு மேழுமாகிய பதினான்குமாம்.

† (1) சாராயுவி (பையி) னின்று முண்டாவது சராயுஜமாம்; அது
மனித, பசு முதலிய சரீரமாம்.

(2) அண்டத்தி (முட்டையி) னின்று முண்டாவது அண்டஜமாம்;
அது பறவை பாம்பு முதலிய சரீரமாம்.

(3) வியர்வையினின்று முண்டாவது சுவேதஜமாம்; அது பேன் கொ
சு கு முதலிய சரீரமாம்.

(4) பூமியைப் பிளந்துகொண்டெண்டாவது உற்பீஜமாம்; அது விருட்
சாதி சரீரமாம்.

பெரும் பான்மையாகச் சத்துவப்பிரதான சரீரம் தேவ சரீரமும்,
ராஜஸ்பிரதான சரீரம் மனித சரீரமும், தமப்பிரதான சரீரம் பசு பட்சி
முதலியவற்றின் சரீரமும்.

‡ ஈண்டுக்கூறிய கிருட்டியுள் பாமேசுவரன் மகத்தத்துவமுதல்
இரணியகருப்பரது சரீரோற்பத்திவரையிற் சாக்ஷாத் (நேரே) கர்த்தா
வாம்; ஏனையவற்றி னுற்பத்தியில் இரணியகருப்பர்வாயிலாகக்கர்த்தாவாம்.
“இரணிய கருப்பர் மும்மூர்த்திகளிலும் வேருனவர்; கிருட்டியினுரம்பத்தி
லுண்டான ஜீவர். இதற்கு ‘அவன் முதற்சரீரி; அவன் புருஷனென்று
சொல்லப்படுகின்றான்; அவன் பூதங்கட்கா திகர்த்தாவென்று சொல்லப்படு
கின்றான்; அந்தப்பிரம்மா கிருஷ்டிக்கு முன்னிருந்தார்’. ‘கிருட்டிக்குமுன்
னர் இரணிய கருப்பரிருந்தார்’ என்றற் றொடக்கத்துச் சருதிகள் ஆதார
மாம்” என்பது வேதாந்தபரிபாஷை.

நேத்திரேந்திரிய ஞானத்திற்கு விரோதியாயும், பிரகாசத்தால் நாச
மடைவதாயும் மின்னல்முதலியனபோன்று விரைவிற்கு முன்னியழியுந்தன்
மையதாயும் பரிசமின்றி (ஆவரண) உருவமுடையதாயுமுள்ள இருள் சம்
சார வேதுவான தேகத்தைக் குறித்துக் காரணமாக திருத்தலின் அது
பற்றி அதனுற்பத்தியும், ஆகாயமே பொருள்களி னிருப்பு நோக்கித் திக்
கென்று கூறப்படுதலாலும் சர்வ கற்பனைக்கு மேதுவான அவித்தையே

35. தூலமே மருவுஞ் சீவன் சொல்லிய விசுவ னாகுந்
தூலமே மருவு மீசன் சொலும்விராட் புருட னாகுந்
தூலமே யன்ன கோசந் துன்னுஞ்சாக் கிரவ வத்தை
தூலகற் பீனயீ தென்று தொகுத்தது மனத்திற் கொள்வாய்.

இந்த ஶீ ஸ்தூலதேகத்திற் பொருந்திய ஜீவனும் ஈசனும் முறையே
† விசுவனென்றும் ‡ விராட்புருட னென்றும் சொல்லப் படுவர்.
ஸ்தூலதேகமே அன்னமய கோசமாம்; அகக்கரணமும் புறக்கரணமும்
சம்பூர்ணமாக வியவகரிக்கும் ஸ சாக்கிராவஸ்தையாம். இதுகாறும்
* ஸ்தூலப் பிரபஞ்ச வத்தியாசம் சங்கிரகமாகக் கூறப்பட்டது. (35)

காலசப்தத்தாற் கூறப்படுதலாலும் அவ்வேது பற்றி அவற்றினுற்பத்தியும்
சிருஷ்டிக் கிரமத்தில்கூறாது விடப்பட்டன வென்பதிக் கறியத்தக்கதாம்.
பொருள்களின் புடைபெயர்ச்சியே முன்பின் நோக்கம்பற்றிக் காலமெனக்
கூறப்படுகின்றமையின், காலமென்பதற்குப்பொருள் பொருள்களின் புடை
பெயர்ச்சியேயன்றி வேறின்றாமென்று கூறுவாருமுளர்.

ஶீ ஸ்தூலதேக வியஷ்டியிற் பொருந்திய ஜீவனெனவும் ஸ்தூலதேக
சமஷ்டியிற் பொருந்திய ஈசனெனவுங் கொள்க.

† ஸ்தூலசரீர வியட்டியபிமானி, வியாவகாரிக ஜீவன், புத்திப்பிரதி
பலித சைதன்னியன், சிதாபாசன், விட்சேபரூபன், கேசுத்திரஞ்ஞன்,
சரீரி, பிரமாத்தரு, கர்த்தரு, போக்திரு, சம்சாரி, விஷயி, பாவாத்தமா,
விஞ்ஞானமயன், துவம்பதார்த்த முக்கியார்த்தன் என்றற் றொடக்கத்தன்
விசுவனது பரியாயநாமங்களாம். விசுவனென்பதன் பொருள் தேகேக்
கிரிய முதலியவற்றில் வியாபித் திருப்பவ னென்பது.

‡ ஸ்தூலசரீர சமஷ்டியபிமானி, வைராஜசன் என்றற்றொடக்கத்
தன் விராட்புருடனது பரியாயநாமங்களாம். விராட் புருடன் என்பதன்
பொருள் சராசரவடிவப் பிரபஞ்சத்தை யங்கமாக வுடையவனென்பது.

ஸ காரண சரீரம் சுழுத்தியவத்தையும், சூக்குமசரீரம் சொப்பனாவத்
தையும் ஸ்தூலசரீரம் சாக்கிராவத்தையும் நிகழுத்தகிடமாமெனக்கொள்க.

* அவ்வியக்த முதல் தமோகுணப் பிரதான மாயையீறுயுள்ளவை
அவ்வியாகிருத மென்றும், அபஞ்சிகிருத பஞ்சமகா பூதங்கள் அவற்றின்
காரியமாகிய சூக்குமசரீரமென்னுமிவை அமூர்த்தமென்றும், பஞ்சிகிருத
பஞ்சமகா பூதங்கள் அவற்றின் காரியமென்னுமிவை மூர்த்தமென்றுங்
கூறப்படும்.

ஈசுவரனது ஸ்தூல சூக்கும காரண சரீரமாகிய விராட்டு, இரணிய
கருப்பம், அவ்வியாகிருதம் (மாயை) என்பவற்றுள், அயன் விராட்டிலும்,
அரி இரணிய கருப்பத்திலும், அரன் அவ்வியாகிருதத்திலும் அந்தர்க்கத்
டாவர்.

36. சீரிய வீச னூர்க்குஞ் சீவர்க்கு முபாதி யோன்றே
லாரிய குருவே பேத மறிவதேப் படியென் றக்கால்
காரிய வுபாதி சீவன் காரண வுபாதி யீசன்
வீரிய மிதூச மட்டி வியட்டியாற் பேத மாமே.

37. மரங்கள்போல் வியட்டி பேதம் வனமெனல் சமட்டி பேதஞ்
சரங்கடா வரங்கள் பேதத் தனியுடல் வியட்டி யென்பார்
பரம்பிய வெல்லாங் கூட்டிப் பார்ப்பதே சமட்டி யென்பா
ரிரங்கிய பலசீ வர்க்கு மீசர்க்கும் பேத மீதே.

சீ-வினா:—சுவாமி ! ஈசனுக்கும் ஜீவனுக்கும் (ஸ்தூலசூட்சும
சரீரவடிவ) உபாதி யொன்றையென்று கூறப்பட்டது. அங்ஙனமா
யின் அவர்களின் வேற்றுமையை யறிவ தெங்ஙனம்?

து-விடை:—ஈசன் ‡ காரணோபாதியையும் ஜீவன் காரியோபாதி
யையு முடைத்தாயிருந்தலின் இவர்கள் தம்முள் வேற்றுமையுடையவர்க
ளே யாவர். இவ்வேற்றுமை சமட்டியினாலும் வியட்டியினாலு முன்
டாயிற்று. (36)

சீ-வினா:—அதனை விளக்கல் வேண்டும்.

‡ சூட்சும சரீரமும் ஸ்தூல சரீரமும் ஈசனுக்கும் ஜீவனுக்கு முபாதி
யா யிருக்கின்றன வென்று மேற்கூறப்பட்டிருக்கின்றமை யறிக. ஒரு
வஸ்துவைப் பல வஸ்துபோலக் காட்டற் கேதுவா யிருப்பது உபாதி
யெனப்படும். ஆகாயம் ஒன்றாயிருந்தும் அது கடோபாதியால் கடாகாசம்
மகாகாசமென வியவகரித்தற் கிடமாயிருத்தலே யுணர்க.

ஈசனுக் குபாதியாயுள்ள மாயை காரணோபாதி யென்றும், ஜீவனுக்
குபாதியாயுள்ள (அத்தக்கரணம் அதன் சம்ஸ்காரமென்னு மிவற்றோடு
கூடிய) அவித்தை காரியோபாதி யென்றும் கூறுவதுண்டு. இவ்விரண்
டனுள் மாயை சமட்டி வடிவமும், அவித்தை வியட்டி வடிவமுமாகும்.

சர்வஞ்ஞத்துவம், சர்வகாரணத்துவம், சர்வேந்திரியாமித்துவம், சர்வே
சுரத்துவம், சர்வகிருட்டித்துவம், சர்வஸ்திதித்துவம், சர்வசங்காரத்துவ மெ
ன்னு மிவ்வேழும் ஈசனுக்குக் காரணோபாதிமென்றும்,

(1) ஞானேந்திரிய பஞ்சகம் கர்மேந்திரிய பஞ்சகம் ஸ்தூலதேகம்,
(2) ஷை இத்திரியங்களின் விஷயங்கள், (3) மனம், (4) புத்தி, (5) சித்
தம், (6) அகங்காரம், (7) பிராணதி பஞ்சகம் என்று மிவ்வேழும் ஜீவனுக்
குக் காரியோபாதிமென்றும் கூறுவதுண்டு.

35. கற்பனை வந்த வாறு காட்டினோங் காண்ப வேல்லாஞ்
சொற்பனம் போலு மென்றே குணிந்தவன் ஞானி யாவான்
செற்புதை மழைக்கா லம்போய்த் தேளிந்தவா காசம் போல
வழ்புத முத்தி சேரு மபவாத வழியுங் கேளாய்.

து-விடை:—(ஒரு தோப்பினுள்) இஃதொரு விருக்டும் இஃதொரு
விருக்டு மென்றும் போல்வது † வியத்தியாயி. விருக்டு மெல்லாவந்
றையு மொருங்குசேர்த்து இஃதொரு தோப்பு என்றும் போல்வது
‡ சமத்தியாயி. அங்ஙனமே § சராசரவடிவாயித் தம்மன் வேற்று
மையுடைய உடல்களிற் சீவர்கட்குத் தனித்தனி நானாநானென்றுண்டா
கும் அபிமானமே வியத்தியாயி. அவ்வெல்லா வற்றையு மொருங்கு
சேர்த்து அவற்றில் ஈசனுக்குத் தானே ருண்டாகும் அபிமானமே
சமத்தியாயி. இதுவே ¶ ஜீவேசபேதத்திற்குக் காரணமாயி. (37)

† இஃதொரு மரம் இஃதொரு மரம் என்றும் போன்று தனித்
தனிப்பொருள் தனித்தனியாக வொவ்வொரு ஞானத்திற்கு விஷயமா
வது வியத்தி யெனப்படும். வியத்தி, தனிமை, ஒருமை யென்பன ஒரு
பொருட்கிளவி.

‡ இஃதொரு தோப்பு என்றும் போன்று பலபொருள்கள் பொது
மையாக வொருஞானத்திற்கு விஷயமாவது சமத்தி யெனப்படும். சம
த்தி, பொதுமை, பன்மை யென்பன ஒரு பொருட்கிளவி.

§ சராசரம் - இயங்குதிணை, நிலத்திணை.

¶ ஈசனுக்குபாதி மாயையா மென்றும் ஜீவனுக்குபாதி யவத்தையா
மென்றும் காரணசரீரவத்தியாசங் கூறுமிடத்துப் பிரித்துக்கறினமை
யின் ஆண்டு ஈசனுக்கும் ஜீவனுக்கு முபாதியொன்றென்னுமாசங்கை யின்
றும். சூக்குமசரீர வத்தியாசங் கூறுமிடத்து அஃதிசனுக்கும் ஜீவனுக்கு
முபாதியாமென்றும், ஸ்தூல சரீர வத்தியாசங் கூறுமிடத்து அஃதிச
னுக்கும் ஜீவனுக்கு முபாதியாமென்றும் கூறினமையின் சூக்குமசரீர
வுபாதியும் ஸ்தூலசரீர வுபாதியும் ஈசனுக்கும் ஜீவனுக்கு மொன்றாயிருக்கு
மாயின் அவர்களது வேற்றுமையை யறிவது எங்ஙனமாமென வினா
வப்பட்டது. அதற்குவிடை சூக்குமசரீர சமத்தியும் ஸ்தூலசரீர சமத்தி
யும் ஈசனுக்குக் காரணோபாதியாம்; சூக்குமசரீர வியத்தியும் ஸ்தூலசரீர
வியத்தியும் ஜீவனுக்குக் காரியோபாதியாம். அவற்றால் அவர்கட்கு வேற்
றுமை யுண்டென்று கூறப்பட்டது. சமத்தி காரணவடிவ மென்றும் விய
த்தி காரியவடிவ மென்றும் கருதப்பட்டன. யாண்டும் ஜீவேசவரர்கட்குச்,
சுதந்தரமான வுபாதிபேத மின்மையின் அவர்கட்குச் சுதந்தரமான பேத
மின்றும். இன்றாயினும், அவாந்தரமான வுபாதிக்குப் பேதமிருத்தலின்
அவர்கட்கு அவாந்தரமான பேதமுண்டென்க. “காரியகாரண வுபாதியி
னால் ஜீவேசபேதங் காணப்படுகின்றது” என்பது மகாநாராயண நிக்ஷித்.

39. அரவன்று கயிறென் றுற்போ லாளன்று தறியென் றுற்போல்
 குரவன்சோல் லுபதே சத்தாற் கூறுநூ லொளியைக் கொண்டு
 புரமன்று புவன மன்று பூதங்க ளன்று ஞானத்
 தீரமென்னும் பிரம மென்று தேளிவதே யபவா தங்காண்.

அத்தியாரோபம் அபவாதமென்னு மிரண்டனுள், இதுகாறும்
 (காரிய)அத்தியாரோபமுண்டான கிரமங் கூறப்பட்டது. காணப்படுவன
 யாவும் † சொப்பனபதார்த்தம் போன்று மித்தையா மென்று ஐயந்
 திரிபின்றி நிச்சயித்தறிந்தவனோ ஞானியாவன். ஆதலால், ‡ இனி (மேக
 நெருங்கிய) வருஷகாலமொழிய (அதனுல்) சுரந் காலத்திற் நெளிந்
 துள்ள வாகாயம்போல் சர்வதுக்கநிவித்தியும் பரமாதந்தப் பிராப்தியு
 மாயமோட்சமுடைநிற்குரிய அபவாத வழியையுங் கேட்கக்கடவாய். (38)

† சொப்பன பதார்த்தத்திற்கு வித்திரா தோஷத்தோடு கூடிய
 அவித்தை அல்லது அந்தக்கரணம் உபாதான (முதற்) காரணமும், சாட்சி
 சேதனம் விவர்த்தமுமாம்.

வானசிக ராமனைத்துங் கற்பனைமாத் திரம்வாளா வளரா நிற்கு
 மாணசக நணவுதனிற் கனவுபோ விராகவனை யறி தி யன்றே
 யீனமுறப் பிறப்பில்லை யிறப்பில்லை யெவ்விடத்து மொன்றா மென்று
 ஞானபா மார்த்தத்தா விவையெல்லாம் பொய்யாக நண்ணு மன்றே.

என்பது ஞானவாசிட்டம்.

“தேசகால சாமக்கிரியின்றிச் சொப்பனத்தில் யானை மலை முதலிய
 பதார்த்தங்க ளுண்டாகின்றன. ஆதலால் அவை மித்தையெனப் படுகின்
 றன; அங்ஙனமே ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சத்தின் சிருட்டி பிரஹ்மத்தினின்று
 முண்டாகின்றது. அந்தப்பிரஹ்மத்தில் தேசகாலங்கள் அற்பமுமில்லை.
 சொப்பனத்தில் யானைமுதலியவற்றி னுற்பத்திக்குவேண்டிய தேசகாலங்க
 ளில்லா விடினும் அற்பதேசகாலங்க ளிருக்கின்றன. அங்ஙனமே ஆகா
 சாதிகளி னுற்பத்தியில் அற்பதேசகாலங்களு மில்லை; ஏனெனின், தேச
 காலமின்றிய பிரஹ்மத்தினின்றும் ஆகாசாதிகளி னுற்பத்தி கூறப்பட்
 டிருக்கின்றது.ஆதலால் ஆகாசாதிகள் சொப்பனம்போல மித்தை
 யாம்” என்பது விசாரசாகரம்.

‡ சோகமுறு சங்கற்ப நாசத்தான் மனமாளிற் றென்று தொட்ட
 மோகமெனு மூடுபனி விட்டகலுஞ் சுற்கால முதிர் வந்தான்
 மாகும்விளங் குவதென்ன நல்லறிவு மாத்திரமாய் மாயா தாகி
 பேசுமாய் வடிவின்றிப் பிறப்பிறப்பி லாப்பிரம மிலங்கு நொந்தாய்.

என்பது ஞானவாசிட்டம்.

40. படமுநா லும்போற் செய்த பணியும்போன் னும்போற் பார்க்
கடமுமண் ணும்போ லொன்றங் காரிய கார ணங்க [கிற
ளுடன்முதற் சுபாவ மீற வொன்றிலொன் றுதித்த வாறே
யடைவினி லோடுக்கிக் காண்ப தபவாத வுபாய மாமே.

† அதவ்வியாவிருத்திவடிவ அபவாத விலக்கணங் கூறல்.

இது பாம்பன்று கயிறென்று தெளிந்தாற்போலவும் இவ்வுரு கள்ள
னன்று கட்டையென்று தெளிந்தாற் போலவும் சந்திர கூறிய பாமோப
தேசத்தாலும் வேதாந்தசாஸ்திர விசாரணையிலும் † ஆத்மாவானது
ஸ்தூல சூட்சும காரண தேகமுமன்று, சதுர்த்தச புவளமு மன்று, பஞ்ச
கிருத அபஞ்சிகிருத பூதங்களும்ன்று, (அவற்றின் காரணங்களும்ன்று,
அவற்றின் அபாவமு மன்று), நிர் விசேஷ சிவமாத்ர வடிவப் பிரஹ்
மமே யென்று ஐயந்திரிபிற்றித் தெளிவதே அபவாதமாம். (39)

லயச்சிதாமவடிவ அபவாத விலக்கணங் கூறல்.

காரியமாகிய பிரபஞ்சத்தையும் அதற்குக் காரண (அதிஷ்டான)
மாகிய பிரஹ்மத்தையும் (சுருதி யுக்தி யநுபவவாயிலாக) ஆராய்ந்து
பார்க்குமிடத்து அவை ஆடையும் தூலும் போலவும் ஆபரணமும் பொன்
னும் போலவும் கடழும் மண்ணும் போலவும் (கற்பித்தநிர் பேதமாய்
வாஸ்தவத்தில) அபேதமாம். ஆதலால் ஸ்தூல தேகமுதல் அவ்
வியக்தியற்கு ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றுண்டான படியே முறையாக
வோடுக்கி ஆத்மாவிந்து வேறுகாத பிரஹ்மத்தைத் திரிபித் தோன்
றென்ப தில்லையென றுணர்வது அபவாதமாம். (40)

† அதத் வியாவிருத்தி - அஃதல்லாததி னின்றும் நீங்குதல்.

‡ மடமையுந் துயரு மவயவ நிறைந்த வடிவமு முடையனா னென்றே
படர்சரு மவற்றிற் கேற்றபன் னடையாற் பாசமும் பந்தமு முளவாஞ்
சடமுறு மிவற்றி லேதுமொன் றல்லென் றகைநரம் பென்புரி ரல்லே
னுடவிண்மே லான பரமநா னென்னு முறுதியோர் மாயைசெற் றுணர்ந்
[தோர்.

என்பது ஞானவாசிட்டம்.

§ ஸ்தூலசரீர முதல் அவ்வி யக்தமீற யுள்ளவற்றைப் பிரஹ்மத்தி
லொடுக்கிக்காண்டலாவது:—தூலிற்றேன்றிய வாடை தூலை யன்றியும்
பொன்னிற்றேன்றிய பணி பொன்னை யன்றியும், மண்ணிற் றேன்றிய
கடம் மண்ணை யன்றியு மில்லாமை போன்று, பஞ்சிகிருதபூதத்திற் றேன்
றிய ஸ்தூலதேகமுதலியன பஞ்சிகிருத பூதத்தையன்றியும், அபஞ்சிகிருத
பூதத்திற்றேன்றிய அந்தப் பஞ்சிகிருதபூதம் அப்பூதத்தையன்றியும், அவ்
வபஞ்சிகிருத பூதத்திலேயே தோன்றிய சூக்குமசரீரம் அதனையன்றியும்.

41. துடணை தமத்தில் வந்த தோற்றமாஞ் சத்தி செய்யு
மேடணை விகாரஞ் சொன்னீ ரிரண்டுசத் திகளென் நீரே
மூடலாஞ் சத்தி செய்யு மோகமுஞ் சொல்லு மையா
கேடறக் குருவே யென்னக் கிருபையோ டருள்செய் வாரே.

42. தானிகர் தனக்கா மீசன் றுனையுந்தங் களைத்தாங் கண்ட
ஞானிக டமையு மன்றி நாஸ்திக் பாதி யென்னு
முனிடையுயிர்க ளுள்ளத் துணர்விழி குருடாம் வண்ணம்
வானிலந் திசைகண் மூடு மழைநீசி யிருள்போன் மூடும்.

சீ-வினா:—பரமகுருவே! தேவரீர் இதுகாறும் தமோகுணப் பிரதான மாயையிற்றேன்றிப் ஆவரண விட்சேபமென்னுஞ் சத்திக ளிரண்டனுள், விட்சேபசத்தி செய்யும் விருப்பிற் கிடமான ஆகாயாதிப் பிரபஞ்சவடிவ காரியத்தைக் கூறியருளினீர். இனி ஆவரண சத்தியெய்யும் மோகத்தையும் எனது தீமைபகலுமாறு கூறியருளும்படி பிரார்த்திக்கின்றேன். (41)

த-விடை:—அன்பனே! ஆவரணசத்தியானது † சர்வஞ்ஞத் துவாதி துணங்களைலே நவங்கொப்பு முயர்வு மின்றிய பரமேசுவரனையும் தமது

அவ்வபஞ்சிகிருத பூதத்துள்ளும் பிருதிவி அப்புவையன்றியும், அப்பு தேயுவையன்றியும், தேயு வாயுவையன்றியும், வாயு ஆகாயத்தையன்றியும், அவ் வாகாயமும் தமோகுணப் பிரதான மாயையின் விட்சேபசத்தியிற்றேன் றினமையின் அஃததனையன்றியும், ஆவரணசத்தியும் விட்சேபசத்தியும் தமோகுணப் பிரதான மாயையிற்றேன்றினமையின் அவை யதனையன்றியும், அத்தமோகுணப் பிரதானமாயையும் ஜீவவியவகாரத்திற்கேதுவாகிய அவித்தையும் ஈசுவர வியவகாரத்திற்கேதுவாகிய மாயையும் அகங்காரத்திற்கேதுவத்திற்கேதுவத்திற்கேதுவத்தையன்றியும், அகங்காரம் மகத்தத்துவத்திற்கேதுவத்திற்கேதுவத்தையன்றியும், அம்மகத்தத்துவம் அவ்வியத்தத்திற்கேதுவத்திற்கேதுவத்தையன்றியும், அவ் வவ்வியத்தம் கயிற்றின்க ணரவுபோன்று பிரஹ்மத்தின்கண் கற்பனையாயிருத் தலின் அது பிரஹ்மத்தை யன்றியுமில்லை யென்றறிவதாம். “ஒன்றான சித்தே பிரபஞ்சத்திற் குபாதானகாரணம்; பிரஹ்மத்தைத்தவிர வேறின்று; ஆதலால் இந்தச் சகலப் பிரபஞ்சமும் பிரஹ்மமே, வேறன்று”. என்பது யோகசிகேபோ நிஷித்.

† “அப்பரம் குபாதி யாகி யமோககா ரணியா மாயை” என்று வேதாந்த குளாமணி கூறுவதும், “இவ்வீசன், சத்தெனுந் தன்னை மறைப் பிலா மையினுந் தருகதி தேடிவன்” என்று திருப்போரூர்ச் சந்நிதிமுறை கூறுவது மிகநியத்தக்கனவாம்.

43 பூன்றமாம் பிரமத் துக்கும் புறத்துள் விகாரங் கட்டு
மான்றகூ டத்த னுக்கு மகத்துள் விகாரங் கட்டுந்
தோன்றிய பேதஞ் சற்றந் தோன்றாமன் மறைத்து முடு
முன்றிய பவவி யாதி யுண்டாக்கு முபாதி யீதே.

44. ஆதார மறைந்து போன லாரோப மெங்கே தோன்று
மாதார மறையா தாகி லாரோப மிலையே யென்று
லாதாரஞ் சமம்வி சேட மாமென விரண்டு கூறு
மாதாரஞ் சமமா மெங்கு மாரோபம் விசேட மாமே.

நிசவடிவனை யுள்ளவாறறிந்த ஞானிகளையு மறையாது, * ஆகாயம்,
பூமி, நீக்கு என்றும் றெடக்கத்தனவற்றை விழிக்குத் தோன்றவாறு ம
றைக்கின்ற காரிகாலத்திரவிரிநுன்போல, பிரத்யகாத்மாவில்லை (நாஸ்
தி)அத்திருந்தால் தோன்றதா (நபாதி) என்று வியவகரிக்கும் ஜீவரீக
ளது ஞான திருஷ்டியானது குருடாகுமாறு அதனைமறைக்கும். அஃதே
ஆவரணசக்தி செய்யும் மோகமாம். (42)

சீ-வினா:—இதனை விளக்கிக்கூறியருளும்படி பிரார்த்திக்கின்றேன்.

து-விடை:—பரிபூரண வடிவப் பிரஹ்மத்திற்கும் புறம்பே இதமா
கார விருத்திக்கு (இஃதெனும் வடிவ ஞானத்திற்கு) விஷயமாயுள்ள
ஆகாசாதி வடிவப்பிரபஞ்சத்திற்கும், (பிரஹ்மத்தினும் வேறுகாது) ஞான
வடிவாயுள்ள கூடல்தனுக்கும் அகத்தே அகமாகாரவிருத்திக்கு (நானே
னும் வடிவஞானத்திற்கு) விஷயமாயுள்ள அகங்கார முதலிய தத்துவங்
கட்டு முள்ள வேறுபாடு ஞானதிருஷ்டிக்குச் சிறிதும் விளங்காதபடி
அவ்வேறுபாட்டினை ஆவரணசக்தி மறைக்கின்றது. இங்ஙனம் மறைப்
பதால் இது பிறவிப்பிணியை யுண்டாக்குமுபாதியா யிருக்கின்றது. (43)

ஆதார அநிஷ்டான ஆரோபங்களின் றன்மையைக் கூறல்.

சீ - வினா:—(மிக்க விருளிஞாற் கயிறு மறைந்து விடுவது
போல ஆவரண சக்தியினால் சர்வத்திற்கும்) ஆதாரமானபிரஹ்மம்
மானது (திருஷ்டிக்குத் தோன்றுது) மறைந்து போமாயின்
(கயிற்றரவுபோல) ஆரோப வடிவ உலகம் எவ்வாறு தோன்றும்?
(மத்தியான வெயிலினுள்ள கயிறுபோல) ஆதாரமான பிரஹ்மம்
மறைபடாது தோன்றுமாயின் ஆரோப வடிவ உலகம் (கயிற்றரவு
போல) தோன்றமாட்டாது. ஆதலா விவற்றிற்கு விடையருளு
மாறு பிரார்த்திக்கின்றேன்.

* அதுதான் நியார்க் கிடர்நல்கி யதுவே யதுவல் லாததுபோற்

நிதமாய் நிற்கு மிம்மாயைச் சித்தி ரந்தா னம்புதமே

போதுவா யங்க மத்தனையும் புணர்ந்து பிறிவற் றிருக்கவுந்தா
னிதமா யுயிரை யுயிர்காணு திருக்க மயக்கு மியாரையுமே.

என்பது ஞானவாசிடலம்.

து - விடை:—அன்பளே ஆதாரமானது சமம் விசேடமென விநுவகத்தாம். அவற்றுள், † அதிக தேசத்திலும் அதிக காலத்திலுமுள்ள ஆதாரம் சம ஆதாரமாம்; அற்பதேசத்திலும் அற்பகாலத்திலுமுள்ள ஆரோப ஆதாரம் விசேட ஆதாரமாம். (44)

† கயிற்றை யறியாமையினால் தன்னிடத்துப் பாம்புதோன்றியவிடத்து இது பாம்பென் றுணரப்படுகின்றது; கயிற்றை யறிந்த போது இது கயிறென் றுணரப்படுகின்றது. ஈண்டு இது என்பது சம ஆதாரமும், கயிறென்பது விசேட ஆதாரமும், பாம்பென்பது ஆரோபமுமாம்; தோன்றிய பாம்பு கயிற்றின் கண்ணதாகலின், கயிறு பாம்பிற்கு ஆரோப வாதாரமாம். இவ்விசேடாதாரம் அதிஷ்டானமெனப்படும்.

இது எனும் சமவாதாரமும், கயிறெனும் விசேடாதாரமும் ஒன்றே (கயிறே) யா யிருப்பினும், சமவாதாரம் இது பாம்பெனும் மயக்ககாலத்தும் இது கயிறெனும் தெளிவுக் காலத்தும் விளங்குவதுபற்றியும், விசேட வாதாரம் மயக்ககாலத்து விளங்காது தெளிவுக்காலத்து விளங்குவது பற்றியும் அவ்விரண்டிற்கும் வேற்றுமை கற்பித்துக் கூறப்பட்டது.

(1) எது பிராந்தி காலத்தும் பிராந்தியின் நிவிர்த்தி காலத்தும் தோற்றுகின்றதோ அது சம ஆதார (சாமானிய அம்ச)மாம்.

(2) எது பிராந்திகாலத்துத் தோற்றுவதில்லையோ எதன் தோற்றத் தால் பிராந்தி நீங்குகின்றதோ அது விசேட ஆதார (விசேஷஅம்ச அவ் வது அதிஷ்டான) மாம்.

(3) எது அஞ்ஞானகாலத்துத் தோற்றுகின்றதோ ஞானகாலத்திற் றோற்றுவதில்லையோ அது ஆரோப (கற்பிதவிசேஷ அம்ச) மாம்.

ஈண்டு இது என்பது சாமானிய அம்சமும், கயிறென்பது யதார்த்த விசேஷ அம்சமும், பாம்பென்பது கற்பித விசேஷ அம்சமுமாம்.

இங்ஙனமே, தன்னை யறியாமையினால் தன்னிடத்திற் றோன்றிய தேகாதிவடிவப் பிரபஞ்சம் நான் மனிதன், நான் அந்தணன் என்றற் றோடக்கத்தனவாக வுணரப்படுகின்றது; தன்னை யறிந்தபோது நான் சிவம் என் றுணரப்படுகின்றது. ஈண்டு நான் என்பது சம ஆதாரமும், சிவமென்பது விசேடஆதாரமும், பிரபஞ்சமென்பது ஆரோபமுமாம். சிவம் பிரபஞ்சவத் தியாசத்திற்கு அதிஷ்டானமா யிருத்தலின் அது விசேட ஆதாரமாம். நான் என்னும் சம ஆதாரமும் சிவமென்னும் விசேட ஆதாரமும் ஒன்றேயாயிருப்பினும், நான் என்பது நான் சிவன் என அஞ்ஞான காலத்தும் நான் சிவமென ஞானகாலத்தும் விளங்குவதுபற்றியும், சிவமென்பது அஞ்ஞானகாலத்துத் தோன்றாது ஞானகாலத்திற்றோன்றுவது பற்றியும் இவ்விரண்டிற்கும் வேற்றுமை கற்பித்துக் கூறப்பட்டது.

45. சகமதி விதுவேன் சுட்டாஞ் சமானந்தான் மறைந்தி டாது
மிகவிது கயிறு மேன்னும் விசேடந்தான் மறைந்து போகு
மகமேனுஞ் சமானந் தன்னையஞ்ஞான மறைத்தி டாது
பகர்விசே டமதாஞ் சீவன் பரமேனு மதனை முமே.

† மந்தார்த்தகார்த்தில் எதிரே கிடப்பதான கயிற்றில் இது பாம்பென்
னும் வியவகார நிகழ்மிடத்து இதுவேன்றுகட்டப்படுவதான சாமானிய
வடிவமறையாது இது கயிறென்னும் விசேடவடிவம் மறைந்துவிடுகின்
றது. அதுபோல கற்பித விசேடவடிவ ஜீவன் (நாவிநக்கிறே னென்றந்
றெடக்கத்து வியவகாரத்தில்) ஆவரணமானது நானென்னும் சாமானிய
வடிவ ஆதாரத்தை மறையாது, (நான் சதாநந்த வடிவன், நான் சிதா
நந்தவடிவன், நான் நித்தியாநந்த வடிவன், நான் பூரணனந்த வடிவ

† கயிற்றிற்கிரண்டு வடிவமுண்டு: ஒன்று சாமானியவடிவம்; மற்
றொன்று விசேடவடிவம். இது கயிறென்புழி இது என்பது சாமானிய
வடிவமும் கயிறென்பது விசேடவடிவமுமாம். இது சர்ப்பமென்று மித்தி
யா சர்ப்பத்துடன் அபின்னமாய்ப் பிராந்திகாலத்திலும் தோன்றுகின்ற
'இது' என்னும் வடிவம் சாமானிய வடிவமாம்; பிராந்திகாலத்தில் எதன்
வடிவம் தோற்றாது எது தோற்றுவதால் பிராந்தி நீங்குகின்றதோ அது
இரச்சுவின் விசேடவடிவமாம், அங்ஙனமே ஆத்மாவிற்கும் இரண்டு வடிவ
முண்டு: ஒன்று சாமானியவடிவம்; மற்றொன்று விசேடவடிவம். சத்வடிவம்
சாமானியவடிவம்; அசங்கத்தன்மை, கூடஸ்தத்தன்மை, நித்திய முத்தத்
தன்மை முதலியன விசேடவடிவம். ஏனெனின், ஸ்தூலகுக்கும சங்காத
மிருக்கின்றதென்புழி ஸ்தூலகுக்கும சங்காதத்தின் பிராந்தி சமயத்திலும்
மித்தையான சங்காதத்திற்கு வேறாகாது சத்வடிவம் விளங்குகின்றது.
ஆதலால், ஆத்மாவின் சத்வடிவம் சாமானிய வடிவமாம். ஸ்தூலகுக்கும
சங்காதத்தின் பிராந்தி சமயத்தில் ஆத்மாவின் அசங்க கூடஸ்த நித்திய
முத்தவடிவம் தோற்றுவதில்லை; ஆனால், அசங்கமுதலிய வடிவ ஆத்மா
தோற்றுவதால் சங்காத (சரீர) ப் பிராந்தி நீங்குகின்றது. ஆதலால், அசங்
கத்தன்மை, கூடஸ்தத்தன்மை, நித்திய முத்தத்தன்மை, வியாபகத்தன்
மை முதலியன விசேடவடிவங்களாம். எல்லாப் பிராந்திகளிலும் சாமானி
யவடிவம் ஆதாரமாம்; விசேடவடிவம் அதிஷ்டானமாம். சர்ப்பத்திற்கு காசி
ரயமான விரச்சுவின் சாமானிய 'இது' எனும் வடிவம் சர்ப்பத்திற்காதார
மாம்; விசேட இரச்சுவடிவம் அதிஷ்டானமாம். அங்ஙனமே மித்தியாப்
பிரபஞ்சத்தின் ஆசிரயமான ஆத்மாவின் சாமானிய சத்வடிவம் பிர
பஞ்சத்தின் ஆதாரமாம்; அசங்கத்தன்மை முதலிய விசேட வடிவங்கள்
அதிஷ்டானமாம். ஆதார அதிஷ்டானங்கட்குச் சிறிது வேற்றுமை யிங்
னம் ஸ்ரீசங்கரபூஜ்ஜிய பகவத் பாசாசாரிய சுவாமிகளின் சிஷ்ய பரம்பரை
யினரு னொருவராகிய சர்வாத்ம முனிவரால் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

46. கேவல நிலைதோன் றுமற் கேதேத்தது பஞ்ச கோசஞ்
சீவனுஞ் சகத்து மாகிச் சேனித்தவிட் சேப மன்றோ
வாவ ரணந்தா னேபா ழுனர்த்தமென் றுரைத்த தேதோ
மேவருங் குருவே யென்று வினாவிடின் மகனே கேளாய்.

47. தோற்றமாஞ் சத்தி தானுந் துன்பமாம் பவமா னுலு
மாற்றலான் முத்தி சேர்வார்க் கனுக்ல மாதுங் காணீ
யூற்றமாம் பகற்கா லம்போ லுபகார நிசியா லுண்டோ [தே.
மாற்றமென் னுரைப்பேன் மைந்தா மறைப்பது மிகப்போல்வா

னென்னும்) பிரஹ்மமாகிய யதார்த்த + விசேட வடிவ ஆதாரத்தை
மறைக்கின்றது. அங்ஙனம் மறைப்பதிலுல் ஆவரண சக்தி பிறவிப்
பிணிக் கேதுவாயிற்று. (45)

சீ-வினா:—பரமாசிரியரே ! ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கிய நிலையை
விளங்காவாறு மறைத்துக்கேடுத்தது அன்னமயகோச முதலிய
பஞ்சகோசமும், அவற்றினபிமானியான சிதாபாச (ஜீவ) னும்
ஆகாயமுதலிய சகத்துமா யுண்டான விட்சேபசத்தியல்லவா? அங்
ஙனங் கொடியதாயுள்ள விட்சேபசத்தியை சிந்தியான ஆவரண
சத்தி ஞானதிருஷ்டியைக் குருடாம்வண்ண மறைத்துப் பாழாக்
கிறென்றும், பிறவிப் பிணியை யுண்டாக்கு முபாதியென்றும்
அதனை வெறுத்துக் கூறியகாரணமென்ன? அதனைத் தேவரீர்
விளங்க வுணர்த்தும்படி வேண்டுகின்றேன். (46)

ஆவரணசக்தியின் பிரதீக்ஷலத்தன்மையையும்

விட்சேபசக்தியின் அனுக்ஷலத்தன்மையையும் கூறல்.

த-விடை:—அன்பே ! விட்சேபசக்தியானது பஞ்சகோசமும்
சீவனும் சகத்துமாயுண்டாயிருத்தலால் அவிவேகிகட்குத் துன்பத்தைத்
தரும் பிறவிக்குக்காரணமாயினும், தமதுபிரயத்தினத்தினால் முத்தியை

† ஆன்மா நிர்விசேஷ சின்மாத்திர வடிவமாகலின் அது சாமானிய
வடிவமும் விசேட வடிவமும்ன்றும். அங்ஙனமாயினும் அஃது ஆவரணத்
தால் சாமானிய விசேட வடிவமாகத் தோன்றுகின்றதென நீண்ட சூகித்
தறியத்தக்கதாம்.

மறைமுத மனக்கு நாமரூபங்களின் மருவுத வில்லையெ யெனினும்
கறைமற விளங்கு மாயையி னூலே சுற்பிக்கப் பட்டன வாகும்

என்பது சூதசங்கிதை.

43. சுழுத்தியிற் பிரளயத்திற் றேற்றமாஞ் சகங்கண் மாண்டு
மழுத்திய பவம்போய் முத்தி யடைந்தவ ரோருவ ருண்டோ
முழுத்தவிட் சேப மெல்லா முத்தியிற் கூட்டு கிற்குங்
கொழுத்தவா வரண முத்தி கூடாமற் கெடுத்த கேடே.

யடைய விருமபுன் : விவேக்கட்குக் குருசாஸ்திராதி வடிவமாகச்
சாதலமாம். ஆதலால் விட்சேபசத்தி யாவர்க்கும் கேதீத்யைத் தருவ
தன்றும். யாவர்க்கும் பிரயத்தந்ததை யுலோபண்ணுவதற் கேதுவான
பகற்காலம் போல † இராக்காலந்தால் அவர்கட்கு உபகாரமுண்
டாகின்றதா ? இல்லையே. இவ்வுவமானத்தால் ஆவரணசத்தி மிகக்
கொடிய தென்று விளங்கவில்லையா ? (47)

மேலும், ‡ நித்தியப்பிரளய மென்னும் § சுழுத்தி யவஸ்தையிலும்
¶ மகாப்பிரளயத்திலும் விட்சேப (தோஷம்) ரூபமான உலகமானது

† இராக்காலம் யாவர்க்கும் நித்திரைக்கேதுவாயிருந்து மிக்க தன்
பத்தைத் தருதல் போல ஆவரணசத்தியும் யாவர்க்கும் பிறவிக்கேதுவா
யிருந்து மிக்க துண்பத்தைத் தருதலால் (விட்சேபசத்தியினும்) அவ்வா
வரண சத்தியே மிக்ககொடி தென்றவாரும்.

‡ கூணத்திற்கு கூணங் காரிய பதார்த்தங்களினைத்தும் தீபச்சுடர்
போன்று நாசமாதல் நித்தியப் பிரளயமென்று கூறுதலுமுண்டு.

§ “அதில் (சுழுத்தியில்) சகல காரியங்களும் லயமடைகின்றன.
தர்மாதர்மம் பூர்வசம்ஸ்காரமாகிய விவை சுழுத்தி காலத்திற் காரணவடிவ
மாக விருக்கின்றன. இங்ஙனங் காரண வடிவமாக விருப்பதால் உறங்கி
விழித்தவனுக்குச் சுருதுக்காதிகளின் அனுபவத்திற்குப் பொருந்தாமை
யில்லை; ஸ்மரணத்திற்கும் பொருந்தாமையிலலை. சுழுத்தியில் அந்தக்கர
ணத்திற்கு நாச மங்க்கரிக்கு மிடத்து அதனது வசமான பிராணதி கிரியை
கட்குப் பொருந்தாமையிலலை; உண்மையில் சுவாசாதிக ளில்லையாயினும்
அவை காணப்படுதல் மற்றவர்களின் பிராந்தியேயாம்; உறங்குவனது
உடல் காணப்படுவது போலும்.....அல்லது அந்தக்கரணத்திற்கு ஞான
சத்தி கிரியாசத்தியென விரண்டசத்தியுண்டு. அவற்றுள், ஞானசத்தியுடன்
கூடிய அந்தக்கரணத்திற்குச் சுழுத்தியில் நாசமுண்டு; கிரியா சத்தியுடன்
கூடிய அந்தக்கரணத்திற்கு நாசமின்று; ஆகவே, பிராணாதிக ளிருப்பதில்
விரோதமில்லை” என்பது வேதாந்தபரிபாஷை.

¶ பிரம்மாவின் தூறு வயதிற்குப் பின்னர் அவரோடு ஆராயாதி
சர்வபூதங்களும் நாசமடைதல் மகாப்பிரளயமாம்.

இவ்விருவகைப் பிரளயமேயன்றி வேறு மூன்று பிரளயமுமுண்டு.
வருமாயு:—பிரம்மாவி னிராத் திரியாகிய நிமித்தத்தா லுண்டாகும் பூ முந்
லிய கீழ் மூன்றுலகங்களின் நாசம் நைமித்திகப்பிரளயமாகும். பிரம்மாவின்
கிணத்தி லுண்டாகும் பதினான்கு மதுவந்தரங்களுள் ஒவ்வொன்றொசம்
திடப்பிரளயமாம். காரணசகிக் ஐகத்திற்குத் தத்துவஞானத்தா லுண்டா
கும் பாதம் ஆத்தியந்திகப் பிரளயமாம்.

49. சுத்தியில் வெள்ளி போலத் தோன்றிய தோற்ற மான
சுத்தியும் பொய்யே யென்றற் சத்திசா தனமா வந்த
முத்தியும் பொய்யா மென்னின் மோகநித் திரைவி லங்கா
னித்திரை தெளியு மாபோ னிருவாண நிலைமெய் யாமே.

நாசமடைகின்றது; அவ்வாறு நாசமடைந்தும், அப்போது தம்மைத்
துன்பத்திலழிந்தச் செய்துள்ள பிறப்பினின்றும் நீங்கி முத்தியடைந்தவர்
யாவரோனு மோருவருளா? இல்லையே; ஆதலால் பஞ்சகோசமும் சீவனும்
சுகத்துமாகித் தோன்றிய விட்சேப சுத்தியானது புண்ணிய கர்மபரி
பாகவசத்தால் பிறவித் கஞ்சியவரை (குருசாஸ்திராதி வடிவாகின்றது)
† பரம்பரையாக வாவது நேரேயாகவாவது முத்தியடையச் செய்யும்.
ஆவரண சத்திபோ (அவ்வாறுகாது வித்தில் மூளைபோலச் சீவர்களிடத்
திருந்து அவர்கள்) முத்தியடையாவாறு செய்தலின், அது மிகவுங்
கொடியதாம். (48)

மித்தியாவடிவ விட்சேபசத்தியாலுண்டாகு முத்தி யெவ்வாறு
சுத்தியமாமென்றும் வினாவித்து விடைகூறல்.

சீ-வினா:—சுளிஞ்சலில் வெள்ளிபோலப் பிரஹ்மத்தி னிடத்
துத்தோன்றியவிட்சேபசத்தி மித்தையாகவிருத்தலின் அச்சத்தி
(குருசாஸ்திராதி) வாயிலாக வருகின்றமுத்தியும் (அச்சத்திபோ
ல) மித்தையாகுமல்லவா? (அங்ஙனமாயின் “அவன் மீண்டும்
வருகின்றதில்லை” என்னுஞ் சுருகியால் மோட்சம் நித்தியமென்ப
தெவ்வாறு பொருந்தும்) ?

த - விடை:—அப்போ ! † மித்தியா வடிவ நித்திரையிற் கண்ட
புலி முதலிய விலங்குகளால் நித்திரை தெளிந்தவிடத்து நித்திரையி
ன்பாவ வடிவமான சாகிகரம் சுத்தியமாவதுபோல மித்தையாகிய
ஈ விட்சேப சுத்திவடிவ குருசாஸ்திராதிகளாலுண்டாகும் முத்தியும் சுத்
தியாம். இதி லியாதும் சுத்தேகமில்லை யல்லவா ? (49)

† பரம்பரை என்றது கர்மோபாசனாதிசை; நேரே என்றது திட
சத்துவ ஞானத்தினை.

‡ மித்தியாவடிவ சொப்பன ஸ்திரீயின் போகத்தால் சுத்தியமான
வீரியவீழ்ச்சியும், கற்பிதமான சிலா பைரவாதிகளைப் பூசுத்தலால் சுத்திய
மான சம்பத்தும், யதார்த்தமல்லாத கண்ணாடியின் பிரதிபிம்ப முகத்தால்
சுத்தியமான முகத்தின் அழகு முதலியவற்றை யறிதலுஞ் சித்திப்பது
போல மித்தியாவடிவ குருசாஸ்திராதிகளாலும் சுத்தியமான முத்தியும்
சித்திக்கின்ற தென்பதாம்.

§ குருவினாலும் வேதாந்த வாக்கியத்தினாலும் முண்டாகும் நான்
பிரஹ்மம் என்னு மந்தக்கூண விருத்தியினால் காரண சகித(மாயையோடு

50. இம்பரி னஞ்சை நஞ்சா லிரும்பினை யிரும்பா லெய்யு
மம்பினை யம்பாற் பற்று மழுக்கினை யழுக்கான் மாய்ப்பர்
வம்பியன் மாயை தன்னை மாயையான் மாய்ப்பர் பின்னைத்
தம்பமா மதுவுங் கூடச் சவஞ்சுடு தடிபோற் போமே.

சீ - வினா:—ஆவரண விட்சேபமென்னு மிரண்டு சத்திக்குங்
காரணமான மாயையினிக்கு மெதனாலுண்டாம்? அதனைத் தேவரீர்
திருவாய்மலர்ந்தருளும்படி வேண்டுகிறேன்.

து - விடை:—† விஷத்தினை அதற்குப் பிரதி கூலமான விஷந்தா
லும் வான் வடிவ முதலிய இரும்பினை அதற்குப் பிரத்கூலமான அர
முதலிய விரும்பினாலும், போர் முகத்தில் பகைவ ரெய்யும் அம்பினை
அதற்குப் பிரதிகூலமான அம்பினாலும், ஸுடை முதலியவற்றிற் பற்றிய
அழக்கினை அதற்குப் பிரதிகூலமான உவர்மனை முதலிய அழக்கினாலும்

கூடிய) பிரபஞ்சத்தின் நிவிர்த்தியே மோட்சமாம். அத்தியாச வடிவ
வரவின் நிவிர்த்தி அதிஷ்டானவடிவ கயிறுதல் போன்று அத்தியாச
வடிவ காரண சகிதப் பிரபஞ்ச நிவிர்த்தியும் அதிஷ்டானவடிவப் பிரஹ்ம
மாம்; அதனின் வேறன்றும். ஆதலால் மித்தியாவடிவ காரண சகிதப்பிர
பஞ்ச நிவிர்த்தியே சத்திய வடிவமாயிருத்தலின் முத்தி சத்தியமாமென்க.

பத்தம் மித்தையா யிருத்தலின் அதனை யொழித்தற்கேதுவாய
சாதனமு மித்தையாகவே யிருத்தல் வேண்டும். ஒருவனுக்குச் சொப்பன
வுலகத்திலுண்டான நோயைக் கெடுப்பதற்குச் சொப்பனவுலக மருத்தே
உபயோகமாவதன்றிச் சாக்கிரவுலகமருத் துபயோக மாவதின்றும். அங்ங
னமே, மித்தையான சம்சாரத்தை யொழிப்பதற் கேதுவாய சாதனமும்
மித்தையாக விருத்தல் வேண்டுமே யன்றிச் சத்தியமாக விருத்தல் கூடா
தென்க.

† இரும்பா லிரும்பு திருந்துவபோ லியற்று மனத்தான் மனந்திருந்துத்
திரும்பா நிராசை வடிவாகிச் செறியுந் தன்னு லியற்றுவதாய்
விரும்பா நின்றோர்க் கெளிதான வெய்ய மனத்தி னுபசார்தி
பெரும்பா ரந்தீர் நக்கதியாம் பிறிதோர் கதியு நன்றாகா.

தன்னுருவ மாய்வதற்கே முயல்வ தாகித் தமமொழித்த வலிச்சையி
னற் சகல மான, வின்னலுறு குற்றமிலா விச்சை யெய்து மெய்க்னைகள்
கணையாலே நஞ்சை நஞ்சார், தன்னுபகை பகையாலே தீது தீதார் துடை
ப்பதுபோ லவித்தைதனைத் துடைத்தல் வேண்டு, முன்னியுறப் பார்த்தலு
மே யிதன்சு பாவ மொழிந்துபோய்த் தன்மாய்வா லுதவு மின்பம்.

என்பது வாசிட்டம்

51. இந்தமாயையினுற் சீவர்க் கேழுவத் தைகளுண் டாகு
மந்தவேழுவத்தை தம்மை யடைவினின் மொழியக் கேளாய்
முந்தவஞ் ஞான முடன் முளைத்தல்கா னாத ஞானஞ்
சந்ததங் கண்ட ஞானந் தழல்கேடல் குளிர்மை யாதல்.

முறையே மருத்துவர், கொல்லர், போர்வீரர், வண்ணர் கெடுப்பது
போல சூத்மானுந் விசாரமுடையோர் + அசுத்த மாயையினைச் சுகத்த
மாயையினுற் கெடுப்பர். பின்பு அச் சுகத்தமாயையும் பிணைக்கடி தடி.
போல அசுத்த மாயையோடு கெடடுப்போம்; இதுதான் மாயையையுக்
கெடுப்பதற் குரிய வழி. (50)

* சப்தாவஸ்தையின் மன்மை யுரைத்தல்.

சீ - வினா:—அசுத்த மாயையினைச் சுகத்தமாயையினுற் கெடு
ப்ப தெப்படி?

+ ‘மனமாயை மாயையிம் மாயை மயக்க, மனமாயை தான்மாயும்’
என்று திருமந்திரங் கூறுவதால் மனமே மாயையாமென்பது பெறப்படு
தலின் மனத்தை மனத்தாற் கெடுப்பது மாயையை மாயையாற் கெடுக்கு
முபாயமாம்.

கெடுக்குமனம் சத்துவகுணத்தால் வைராக்கிய மயமான சாந்த விருத்
தியும் கெடப்படுமனம் இரசோகுணத்தால் இராகமயமான குரோத விருத்
தியும் தமோகுணத்தால் அஞ்ஞான மயமான மூட விருத்தியுமாம். இது
“மனதுசத்துவசொருபம்” என்னு மிக்கைவல்லிய நவநீதச் செய்யுளாலும்
செவ்விதின் விளங்கும்.

பிரயத்தந பூர்வகமாகச் சம்பாதிக்கும் சுத்தமனத்தால் அசுத்தமனம்
தடையின்றிக் கெடுமென வீண் டெனர்த்தியவாரும், கெடுக்குமுபாயமாவது
சித்தவிருத்தியடங்காது சலித்து ஒருடொருளைப் பற்றுமாயின் பற்று
முதிர்ந்து நிச்சயிப்பதற்கு முன்னர் விவேகத்தால் அதனை யுடனே யழித்து
விடுதலாம்.

இது “எந்த வெந்த வாதனைக ளிதயத் தெழுந்த வவையெல்லா, மந்த
வந்த விடத்தழிக்கி னதுவே மாயைக் கழிவாகும்” என்று ஞானவா
சிட்டுங் கூறுவதால் நன்கு விளங்கும்.

* சப்தாவஸ்தையின் சொருபத்தை யறிவதால் நான்பிரஹ்மமென்
னும் ஞானம் கூடஸ்தனுக் குண்டாகின்றதா? ஆபாச (ஜீவ)னுக் குண்டா
கின்றதா? என்னும் வினாவிற்கு அந்தஞானம் ஆபாசனுக் கன்றிக் கூடஸ்த
னுக் குண்டாவதில்லை யென்னும் விடைபெறப்படும். இதனது விரிவை
விசாராசாரம் நான்காவது தரங்கத்திற் காண்க.

53. தத்துவ விசாரஞ் செய்து சகலசந் தேக மும்போயத்துவி தந்தா னாத லபரோட்ச ஞான மாகுங்கர்த்தனாஞ் சீவ பேதங் கழிவதே துக்கம் போதன் முத்தனா யெல்லாஞ் செய்து முடிந்ததா னந்த மாமே.

‡ பிரமாத்மாவினை அல்லது ஜீவாத்மாவினை சொற்பத்தை யுணர்த்தும் வாக்கியம் அவாந்தர வாக்கியமெனப்படுதலின், இவ்வாக்கியம் பிரமாத்மாவின் சொற்பத்தை யறிவிக்கும் அவாந்தரவாக்கியமாம்.

54. இதுநினக் கறியும் வண்ண மிப்படி யோருதிட் டாந்தம் புதுமையாங் கதைகேள் பத்துப் புருடரோ ராற்றை நீந்தி யுதகதி ரத்தி லேறி யோருவனென் பதுபே ரெண்ணி யதனோடு தசமன் றுனென் றறியாமன் மயங்கி நின்றான்.

(5) (பிறகு நீயே பிரஹ்மமென்னும் மகாவாக்கியத்தினால்) தத்துவ (பிரஹ்ம) விசாரஞ்செய்து † பிரமாணபிரமேயங்களிலுள்ள சகலசம் சமயமும் நிவிர்த்தியாய் அத்வைதப் பிரஹ்மமே தானாதல் (பிரஹ்மம் விளங்கவில்லை யென்னும்) அபானுபாதக ஆவரணத்தைக் கெடுக்கும்) ‡ அபரோட்சஞானமாம்.

(6) (பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்திற்குப் பின்னர்) நான் கர்த்தரு போக்திரு என்னும் ஜீவத்துவம் நீங்குவதே § சோகநிவிர்த்தியாம்.

(7) சர்வ துக்கங் களிலின்றும் விடுபட்டவனுய்ச் செய்யத்தக்கன வெல்லாம் செய்யப்பட்டன, அடையத்தக்கன வெல்லாம் அடையப் பட்டன வென்னும் சந்தோஷமே ¶ நிரங்குசத் திருப்தியாம். (53)

† (1) வேதாந்தங்களில் ஜீவப் பிரஹ்மங்களின்பேதம் கூறப்படுகின்றதா? அல்லது அபேதம் கூறப்படுகின்றதா? என்பது பிரமாணத்திலுள்ள சம்சயமாம். (2) ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் பேதம் சத்தியமா? அல்லது அபேதம் சத்தியமா? என்பது பிரமேயத்திலுள்ள சம்சயமாம். சம்சயம்-சந்தேகம்.

‡ நீயே பிரஹ்மமென்று சற்குரு கூறும் மஹா வாக்கியத்தினால் நான் பிரஹ்மமென்றுண்டாகும் அபரோட்சஞானம்; பிரஹ்மத்தை நானறிய வில்லையென்னு மஞ்ஞானம், பிரஹ்மமில்லை விளங்கவில்லை யென்னு மிருவகை யாவரணம், நான் பிரஹ்மமல்லன் ஆனால் சுபாசுப கர்மங்களைச் செப்பவனும் சுகதுக்கங்களை யனுபவிப்பவனுமாகிய ஜீவனென்னும் விட் சேப மென்னு மிவ்வளவு அவித்தியா சமுகத்தை நாசஞ்செய்வதாமென்க.

§ என்னிடத்துச் ஜன்மமும் மரணமும், சுகதுக்கங்களின் லேசமும் ஒரு சம்சாரதர்மமு மில்லை; ஆனால் நான் ஜனன மரண மின்றிய பிரஹ்மமென் றறிவதே சோக நிவிர்த்தியாம்.

¶ சோகநிவிர்த்தியும் நிரங்குசத்திருப்தியும் அபரோட்ச ஞானத்தின் பலமாம். இவ்வவஸ்தையின் பிரசங்கத்தால் அசுத்தமாயை சுத்தமாயை யாற் கெடுமென்பது செவ்விய தின் விளங்கும். நண்டுக்கூறிய சப்தாவஸ்தையுள், அஞ்ஞான ஆவரண விட்சேபமென்னு மூன்றும் பந்தகாரணமும், பரோட்சஞானம் அபரோட்சஞானமென்னு மிரண்டும் அவற்றினிவிர்த்தி சாதனமும், சோகநிவிர்த்தி நிரங்குசத்திருப்தி யென்னுமிரண்டு மோட்ச வடிவமாமாம்.

55. அறியாத மயலஞ் ஞான மவனிலை காணே மென்றல்
பிறியாவா வரண மாகும் பீழைகொண் டழல்விட் சேப
நெறியாளன் றசம னுண்டு நிற்கின்ற னென்ற சோல்லைக்
குறியாக வெண்ணி நெஞ்சிற் கொள்வது பரோட்ச ஞானம்.

சீ - வினா—ஐயனே? சுயம்பிரகாச சித்ரூப ஆன்மாவிற்கு
நித்திய அபரோட்சத்துவ மிருத்தலின், அதற்கு அஞ்ஞானதி
சப்தாவஸ்தைக ஞாண்டா மென்ப தெவ்வாறு? அதனை யொரு
திருஷ்டாந்த வாயிலாகக் கூறுமாறு பிரார்த்திக் கின்றேன்.

த - விடை † பத்துப் புருஷர்க ளொருங்கு சேர்ந்து விநோத
மாக யாத்தினை செய்யும்போது வழியிலுள்ள தோர் பிரவாகமுடைய
நதியை நீந்திக் கடந்து அதன் கரைமே லேறினவுடன் அவர்களுள்
தலைமையாயுள்ளவன் ஏனைய ஒன்பது புருடர்களையும் முறையேஒன்று,
இரண்டு, மூன்று, நான்கு, ஐந்து, ஆறு, ஏழு, எட்டு, ஒன்பது
என்றெண்ணி அவ்வொன்பதின்மரோடு தான் பத்தாமவ னென்
றெண்ணி யறியாது பிரமித்து நின்றான். (54)

(1) அவ்வாறு பிரமித்து நின்றவன் அவ்வொன்பதின்மரை யெண்
ணிய தன்னைத் தசமனென் றறியாத மயக்கமே அந்ஞானமாம்.

(2) அதனில் தசமன் (தாரீ) இல்லை; இல்லாமையாற் காணே
மென்று கூறுதல் இருவகை யாவரணமாம்.

(3) பின்பு தசமன் நதியில்முழிகி யிறந்தாளென்று துக்கங்கொண்
டபூதல் விட்சேபமாம்.

† பத்துப் புருஷர்க ளென்பதற்குத் தாஷ்டாந்தம், ஆபாசனும் புரி
யட்டகமும் ஆத்மாவுமாம். புரியட்டகமாவன:—

(1) ஆகாசாதி பூதபஞ்சகம், (2) சுரோத்திராதி ஞானேந்திரிய பஞ்ச
கம், (3) வாக்காதி கர்மேந்திரிய பஞ்சகம், (4) பிராணதி வாயுபஞ்சகம்,
(5) மனதி யந்தக்கரண சதுஷ்டயம், (6) அவித்தை, (7) காமம், (8) கர்
மம் என்பனவாம்.

சிரவண மாதிரி பைந்துஞ் செறிந்தவாக் காதி யைந்தும்
வருபிரா ணதி யைந்து மருவும்வா ணதி யைந்து
மிருதய மாதிரி நான்கு மெய்திய வவித்தை காமம்
பரவுகன் மம்மில் வெட்டும் பகர்புரி யட்ட கங்காண்.

என்பது விவேககுடாமணி.

இப் புரியட்டகமுடைய வாபாசன் சம்சாரமென்னுங் கானற் சல
வாற்றிற் பிரவேசித்து, அ த ன து மணித்தேகமாகிய கரையிலேறி
ஞான விருப்ப காலத்தில் ஞானமென்று விசாரித்துத் தனது நிஜவடிவ

56. புண்ணிய பதிகள் பின்னும் புருடரோன் பதின்மர் தம்மையெண்ணு? தசம னாவையென்னவே தன்னைக் காணல் கண்ணினிற் கண்ட ஞானங் கரைதல்போ வதுநோய் போத றிண்ணிய மனதி லையந் தேறிதலா னந்த மாமே.

(4) அப்பால் கவி யறிவொழிக்க முடையறிய அந்நதியின் கரைப் பக்கமாய்ப் பிரயாணஞ்செய்யு மொருவன் அவ்வழகையைக் கேட்டு, அழமிடத்திற் சேன்று தசமன் நதியில் முழிகி யிறக்கவில்லை; அவனின் விடத் திருக்கிற னென்றுகூற, கூறிய அபிவாங்கியத்தைத் தசமன்நிச்சயமாகக் கொள்வது † பரோட்ச ஞானமாம். (55)

(5) பிறகு தசமன் அந்தப் பிரயாணியை நோக்கி, ஐயரே! தசமன் எங்கிருக்கின்றான்; அவனத் தேவரீர் தயவுசெய்து காட்டல்வேண்டுமென்று பிரார்த்திக்க, அவன் தசமனை நோக்கி ஒன்பதில்மறையெண்ணிய நீயே தசமனாவை யென்று கூற, அதனால் அவன் தன்னைத் தசமனாகக் காட்டலே ‡ அபரோட்ச ஞானமாம்.

(6) அதன்பிறகு தசமன் நதியில் முழிகி யிறந்தானென்று வருத்தங் கொண்டபுறநக நீங்குவதே சோகநிவிந்தியாம்.

(7) அதனால் சமசயம் நீங்கி ஆந்த நாடாநிலே நிரங்குசத்திருப்பியாம். (56)

(இத்திருஷ்டாந்தத்தால் ஆன்மாவிற்கும் அஞ்ஞானதி சப்தாவஸ்தை பொருந்துமென்பது நன்குவிளங்கும்).

ஆன்மாவின் வேருகிய ஒன்பது தத்துவங்களையு மறிந்து அவற்றை யறியும் தனது நிஜவடிவை யறியாமையே அந்ஞானமும், அதனால் ஆத்மாவில்லை இருந்தாற் காணப்படாதா வென்னும் இருவகையாவரணமும், அதனால் அர்த்தாத்தியாச ஞானத்தியாச வடிவ விட்சேபமும், அதன் பின்னர்ப் பிரஹ்ம மிருக்கின்றது என்று சற்குரு கூறும் அவாந்தர வாக்கியத்தைக் கேட்டலால் 'பிரஹ்ம மிருக்கின்றது' என்னும் பரோட்ச ஞானமும், அப்பால் பிரஹ்மம் யார் என்னும் வினாவிற்கு நீயே பிரஹ்மமென்று குருகூறும் விடையாகிய மகாவாக்கியத்தினால் நான் பிரஹ்மமென்னும் அபரோட்ச ஞானமும், அதனால் அஞ்ஞானத்திலொகிய ஆவரணத்தோடு கூடிய இருவகையத்தியாச வடிவ விட்சேப நாசமும், அதனால் தடையற்ற வாநந்தமும் ஆபாசனுக் தன்றிக் கூடஸ்தனுக் குண்டாகாமை யறிதற்பாற்றும்.

† கடமிருக் கின்றது, படமிருக்கின்றது என்றற் போல்வதா லுண்டாகும் ஞானம் பரோட்ச ஞானமாம்.

‡ இது கடம் இது படம் என்றற் போல்வதா லுண்டாகும் ஞானம் அபரோட்ச ஞானமாம்.

57. தசபுமான் றனைக்கண் டாற்போற் சற்குரு மூர்த்தி யேயென் னிசவடி வினையான் காண நீர்காட்டல் வேண்டு மென்றான் சுசிபேறு மிலக்கி யார்த்தந் தொம்பதந் தற்ப தங்கட் கசிபத வைக்கியஞ் செய்யு மதுசெயு முண்மை கேளாய்.

மகாவாங்கிய விசாரம்.

சீ - வினா:—சற்குரு மூர்த்தியே! தசமன் தன்னை அபரோட்ச மாகக் கண்டு † சோக மோகங்கள் நீங்கி யாநந்த மடைந்தாற் போன்று அடியேனும் எனது நிசவடிவத்தை பபரோட்ச மாகக் கண்டு சோகமோகங்கள் நீங்கி ஆநந்த மடையும்படி கருணை புரி தல்வேண்டும்.

து-விடை:—அன்பனே!(சாமவேதந்தின் காந்தோக்கிய வுபநிடதத் தின் பூறுவது பிரபாடகத்திலுள்ள தத்துவமசியேனும் மகாவாங்கியமா னது) துவம்பத ததீபதங்களின் † இலட்சியார்த்தங்கட்கு (அது நீயா யிருக்கின்றாய் எனும்) அசிபதப்போருளான ஐக்கியத்தை விட்டுவிடாத லட்சணியினால் போதிக்கின்றது. அஃதவ்வாறு போதிக்குந்நதீவாரீத் தத்தைக் கூறுகின்றனம்; அந்நைக் கவனமாய்க் கேட்கக்கடவாய்.(57)

† சோகம் - இஷ்டவஸ்து பிரிந்தகாலத்து அது மீண்டுங் கிடைத் தற் குரியதாகாமையை யுணர்தல்; மோகம் - விபரீதபுத்தி.

‡ சத்தத்திற் (பதத்திற்)கு அர்த்தத்தோடுள்ள சம்பந்தம் சத்தத்தின் விருத்தி யெனப்படும். அஃது இருவகைத்தாம். அவற்றுள்: ஒன்றுசக்தி விருத்தி, மற்றொன்று லட்சணவிருத்தி. சத்தத்திற்கு அர்த்தத்தோடுள்ள சாட்சாத் (சேர்)சம்பந்தம் சத்தத்தின் சக்திவிருத்தியாம். சக்திவிருத்தியினு லறியப்பட்ட அர்த்தத்தின் வாயிலாகச் சத்தத்திற்கு அருத்தத்தோடுள்ள பரம்பரைச் சம்பந்தம் சத்தத்தின் லட்சண விருத்தியாம்.

அவற்றுள், சக்திவிருத்தியினால் அறியப்படு மர்த்தம் சத்தத்தின் வாச்சியார்த்தமாம். இதுவே சக்தியார்த்த மென்றும், முக்கியார்த்த மென் றும், போத்தியார்த்த மென்றும், விதேயார்த்த மென்றும் கூறப்படும்.

இலக்ஷண விருத்தியினு லறியப்படுமர்த்தம் சத்தத்தின் இலக்ஷி யார்த்தமாம். அந்த லக்ஷணவிருத்தி ஜகத் (விட்டது), அஜகத் (விடா தது), பாகத்தியாகம் (விட்டுவிடாதது) என்னும் வேறுபாட்டால் மூவ கைத்தாம். இவற்றிற் குதாரணம் கங்கையி லிடைச்சீசரி, கெப்போடு கின்றது; அவனே இவன் என்பனவாம்.

58. விண்ணொன்றை மகாலின் ணென்று மேகவின் ணென்றும்
பாரின், மண்ணொன்று கடவின் ணென்று மருவிய சலவின்
ணென்று, மேண்ணுங்கற் பனைபோ லொன்றே யெங்குமாம்
பிரம மீசு, ணெண்ணுங்கூ டத்தன் சீவ னன்குசை தந்ய மாமே.

59. பூச்சிய வீசன் சீவன் புகல்பத மிரண்டி னுக்கும்
வாச்சியம் லட்சி யந்தான் மலமிலாப் பிரம மான்மா
காச்சிய பாலி னெய்போற் கலந்தோன்றாங் கடைந்தே கேக்கு
மாச்சிய மேன்ன வுன்னை யறிந்துநீ பிறிந்து கொள்ளே.

சீ-வினா:—சுவனமாய்க் கேட்கின்றேன் ; தேவரீர் கூறியரு
ளல் வேண்டும்.

து-விடை:—† ஆகாச மொன்றியிருந்தும் அஃ துபாதியினால் மகா
காசம், மேகாகாசம், கடாகாசம், சலாகாசமென நால்வகைத்தாக
வியவகரிக்கப்படுதல் போல, சேதனம் ஒன்றியிருந்தும் அஃ துபாதியி
னால் பிரஹ்மம், ஈசுவரன், கூடஸ்தன், ஜீவன் என நால்வகைத்தாக
வியவகரிக்கப் படுகின்றது. (58)

† (1) பிரமாண்டத்தி னுட்புறமெங்கும் ஏகரசமாய் வியாபகமாயுள்ள
ஆகாசம் மகாநாசமெனப்படும்; அதுபோல, பிரமாண்டத்தி னுட்புற
மெங்கும் ஏகரசமாய் வியாபகமாயுள்ள சேதனம் பிரஹ்மம்.

(2) மேகத்திற் கலகாச (இட)ங் கொடுக்கின்ற ஆகாசமும், மேக
ஜலப் பிரதிபிம்பமாகாசமும் மேகாகாச மெனப்படும்; அது போல, மாயை
யின் அதிஷ்டான சேதனமும், அதன்கணுள்ள சேதனத்தின் சாயையு
(பிரதிபிம்பமு)ம் ஈசுவரனும்.

(3) நீரினால் நிறைந்துள்ள கடத்திற்கு எவ்வளவு ஆகாசம் அவகா
சங்கொடுக்கின்றதோ அவ்வளவு ஆகாசம் கடாகாசமெனப்படும்; அது
போல, புத்தி அல்லது வியஷ்டி அஞ்ஞானத்திற்கு அதிஷ்டானமாயுள்ள
சேதனம் கூடஸ்தனும்.

(4) நீரினால் நிறைந்துள்ள கடத்தில் மேக நட்சத்திரங்களுடன்
பிரதிபிம்பித்துள்ள ஆகாசமும் கடாகாசத்தின் பிரதிபிம்பமும் ஜலாகாச
மெனப்படும்; அதுபோல, புத்தி அல்லது அவித்தையிற் பிரதிபிம்பித்து
ள்ள சேதனமும் அதன் அதிஷ்டான சேதனமு (கூடஸ்தனும்) சீவனும்.

“சீவனோ மிகன்கூ டத்தன் பிரமமென்னச் சித்துநான் காங்குடநீர் சது
ஷுறும்வெண் மீன்வான், தூவுபனி நீர்வீம்ப வனுமிதா காசஞ் சொல்லடா
விச்சின் னா காசமொடு மாவான், மேவுமிவை யவற்றினுக்குத் திட்டாந்த
முனையாம்.” என்பது வேதாந்த சூாரமணி.

60. பிறிவதெப் படியென் றக்காற் பிணமாத முடனா னென்னு
மறிவினைக் கொல்லல் வேண்டு மைம்பூத விகார மன்றோ
வேறியதோர் துருத்தி மூக்கின் விவேது போலுன் மூக்கா
லெறிபிரா ணனுநீ யல்லை யிராசத குணவி காரம்.

சீ-வினா:—இந்நான்கு சேதனங்களுள், வாச்சியார்த்தசேதன மெவை? இலட்சியார்த்தசேதன மெவை?

த-விடை:—(தத்துவமசிமகாவாக்யத்தின்) † தத்பதவாச்சியார்த் தழம் இலட்சியார்த்ததழம் முறையே ஈகவரனும் பிரஹ்மதழம்; துவம் பத வாச்சியார்த்ததழம் இலட்சியார்த்ததழம் முறையே ஜீவனும் கூடல் தனமாம்.

அவ்வாற்றிடுப்பினும் அவை காய்ச்சுப்பட்ட பாலில் வேண்ணெய் கலந்தோன்றியிருப்பது போல அவிவேகத்தால் கலந்தோன்றிக விவங் துகின்றன. ‡ ஆதலால் பாலினின்றும் மத்திறால் கடைந்து பிரித்தேடு க்தும் வேண்ணெயினைப்போல விவேகத்தால் இலட்சியார்த்தமானவுள் னையறிந்து வாச்சியார்த்தத்திவின்றும் பிரிந்திருக்கக்கடவாய். (59)

சீ-வினா:—ஐயனை! யான் அவ்வாறு பிரிந்திருக்கும் வழி விள ங்கவில்லை. அதனைத் தெரிவிக்குமாறு பிரார்த்திக்கின்றேன்.

ஆத்மா ॥ பஞ்சகோசங்களுள் ஒன்றிற்றெனல்.

† (1) தத்பத வாச்சியார்த்தம் மாயையோடுகூடிய பிரஹ்ம வடிவ வீசுவரனும்; (2) தத்பத லட்சியார்த்தம் மாயையின்றிய அவாச்சியமான சுத்தப் பிரஹ்மமாம்; (3) துவம்பத வாச்சியார்த்தம் கிதாபாச சகித புத்தி அல்லது அவித்தையோடுகூடிய கூடஸ்த சேதனவடிவ ஜீவனும்; (4) துவ ம்பத லட்சியார்த்தம் கிதாபாச சகித புத்தி அல்லது அவித்தைவடிவ வுபா தியின்றிய அவாச்சியமான கேவல கூடஸ்த சேதனமாம்.

‡ “பிறிந்திடக் கடைந்த வெண்ணெய் பின்புமோ ரதனைக் கூடிற் செறிந்திடா வாறு போலத் தேகமும் தேகி தானும்

பிறிந்திடப் பார்த்த பின்பு பெயர்த்தது னிற்பி னுங்கேள்

செறிந்திடா வாறு செய்யுந் தேகிகன் றேசி கன்றான்”. என்பது மெய்ம்மொழி.

॥ (1) அன்ன ரசத்திறற் றேன்றிப் பின்னர் அதனாலே விருத்தி யடைந்து அப்பால் அன்னவடிவப் பிருதிவியி லொடுங்கும் ஸ்தலசுரீரம் அன்னமயகோசமாம். (2) (சூட்சுமதேகத்தில்) பிராணதி வாயுக்களும் கண்மேந்திரியங்களும் கூடியது பிராணமயகோசமாம்; (3) மனமும் ஞானேந்திரியங்களுங் கூடியது மனோமயகோசமாம்; (4) புத்தியும் ஞானே ந்திரியங்களுங் கூடியது விஞ்ஞானமய கோசமாம். (5) (சுழுத்தியில்)

து-விடை:— + அன்னமயகோசமான இத்தூலசரீரம் பஞ்சீகிருத பஞ்சமகா பூதங்களின் காரியமாயிருத்தலினாலும் சிலகாலத்திற் தன் பிண வடிவமாய்ப்போதல் நிச்சயமாயிருத்தலினாலும் இதனை ஆத்மாவென்று கருதும் பிராந்தியை விடக்கூடவாய்.

சீ-வினா:—தேசிக மூர்த்தியே ! அங்கனமாயின், பிராணனை (பிராணமயகோசத்தை) ஆத்மாவென்று கொள்ளக்கூடாதோ ?

து-விடை:— † பிராணன் அபஞ்சீகிருத பஞ்சபூதங்களின் இரகோ துணை காரியமாயிருத்தலினாலும் தோற்றுருத்தி தனது முக்கால் காற்பை விடுவதுபோல உனது முக்கால் விடப்படுவதாயிருத்தலினாலும் அதுவும் நியல்.

(60)

காரணசரீரவடிவின் தான அவித்தையிலுள்ள மலினசத்துவமான பிரியம், மோதம், பிரமோதமென்னுந் திரிவித விர்த்தியுங் கூடியது ஆந்தமய கோசமாம். கோசம்-உறை. பிரியமான ஒன்றைக் காண்டல், அடைதல், அனுபவித்த லென்பவற்றுலுண்டாகும் சுகம் முறையே, பிரியம், மோதம், பிரமோதமாம். சுழுத்தியில் சாட்சியாகாரமாகவும், சுகாகாரமாகவும், அவஸ் தாஞ்ஞானாகாரமாகவு மூன்றவித்தியா விருத்தி யுளவென்று முணர்க.

அன்னமய கோசத்துள் பிராணமய கோசமும், அதற்குள் மனோமய கோசமும், அதற்குள் விஞ்ஞானமயகோசமும், அதற்குள் ஆந்தமயகோசமு முளவாமென்றுணர்க.

† விவாதத்திற்கு விஷயமாகிய அன்னமயகோசம் (ஸ்தூலசரீரம்) ஆத்மாவன்று; பஞ்சீகிருத பஞ்சமகாபூத காரியமா யிருத்தலின்; கடம்போல என்பது அனுமானம். எதன்க ணையமுண்டாகின்றதோ அது விவாதத்திற்கு விஷயமெனப்படும். தேகாகாரமாகப் பரிணமித்த பிருதிவி முதலிய தத்துவங்களே ஆத்மாவெனச் சார்வாகர் இலெளகிகர் முதலியோர் கூறுதலின், அன்னமயகோசம் விவாதத்திற்கு விஷயமாம்.

“ அன்னமே செய்த தூல வாக்கையே யன்ன கோச மன்னமுண் டாலலி துய்யு மலிலா தேலி றக்குத் தன்னிய மேதை யத்தி தோன்முதற் கூட்ட மான வன்னது றித்த சுத்த மாகிய வான்மா வாகா” என்பது விவேக குடாமணி.

† விவாதத்திற்கு விஷயமாகிய பிராணமயகோசம் ஆத்மாவன்று; ஜடமாயிருத்தலின்; கடம்போல என்பது அனுமானம். ஹிரண்யகர்ப்ப வுபாசகர் பிராணனை ஆன்மா என்பர்.

“ ஐந்துகண் மேந்தி யத்தோ டமைபிரா ணன்க லந்து மைந்தமுண் சொல்பி ராண மயமெனுங் கோச மாகு மிந்தக்கோ சத்தி னுன்முன் னிசைத்தகோ சந்நி றைந்து வந்ததன் செய்கை யெல்லாம் வலியுறச் செய்யா றிற்கும்.”

61. கரணமா மனது புத்தி கருத்தாவா மவையான் மாவோ
தரமுள விரண்டு கோசஞ் சத்துவ குணவி காரம்
வரமறு துயிலா நந்த மயனையு நானென் னாதே
விரவிய தமவஞ் ஞான விருத்தியின் விகார மாமே.

சீ-வினா:—அவ்வாறாயின், மனத்தினை (மனோமயகோசத்தை) ஆத்மாவென்றுரைக்கக் கூடாதோ?

த-விடை:—† மனம் அபஞ்சீகிருத பஞ்சபூதங்களின் சத்துவகுண காரியமாயிருத்தலினாலும், கிரியாசத்தியுடைய கரணவடிவாயிருத்தலினாலும் அதனையும் ஆத்மாவென்று கருதாதே.

சீ-வினா:—அப்படியாயின், புத்தியை (விஞ்ஞானமயகோசத்தை) ஆத்மாவென்று சொல்லக் கூடாதோ?

த-விடை:—† புத்தி மனம் போல அபஞ்சீகிருத பஞ்சபூதங்களின் சத்துவகுணகாரியமாயிருத்தலினாலும், ஞானசத்தியுடைய கருத்தாவடிவமாயிருத்தலினாலும் அதனையும் ஆத்மாவென்று கொள்ளாதே.

“உன்னிய வாயு வைப்போ லுள்ளிலும் வெளியி லும்போ யின்னதின் விகார மாகி யெங்குமே விட்டா ரிட்ட மன்னியர் தனதி தென்ன வனுவுமே யறியா தத்தார் பின்னரும் பரவ சத்தார் பேசுமீ தான்மா வாகா.” என்பது விவேக சூடாமணி,

† மனோமயகோசம் ஆத்மாவன்று; முன்னவத்தையைவிட்டு வேற வத்தையைக் கிரகிக்கும் விகாரத்தையுடையதா யிருத்தலின்; ஸ்தூலதேகம் போல என்பது அனுமானம்.

தேகத்தில் யானெனும் தன்மையையும் வீடு முதலியவற்றில் எனதெனும் தன்மையையுஞ் செய்துகொண்டு இற்திரிய வாயிலாக வெளியிற் செல்லுங் கரணவடிவமா யிருப்பது மனமாம். நாரத பாஞ்சராத் திரத்தை யனுசரித்தவர்கள் மனோமயகோசத்தை ஆன்மா என்பர்.

“பரவியே யொடுங்க லாலும் பரிணாமி யாத லாலும் விரிதுயர் வடிவ தாலும் விடயமார் தன்மை யாலு முரைமனோ மயகோ சந்தா னுணர்வுரு வான்மா வாகா தெரிவுரு வான வான்மாத் திருசியப் பொருளா மோசொல்.” என்பது விவேகசூடாமணி.

† விஞ்ஞானமய கோசம் ஆத்மா அன்று; ஒடுக்கமுதலிய வவத்தை களையுடையதா யிருத்தலின்; கடம்போல என்பது அனுமானம்.

சுழுத்தியில் சிதாபாசனுட னெடுங்கி ஜாக்கிரத்தில் நகதுனிமுதல் சிகைபரியந்தம் சரீரத்தில் வியாபித்துக் கருத்தாருபமா யிருப்பது புத்தியாம். யோகாசாரர் விஞ்ஞானமய கோசத்தை ஆத்மா என்பர்.

சீ-வினா:—அவ்வாறாயின், சுழுத்தியில் பிரகாச வடிவமும் அப்பிரகாசவடிவமும் விளங்குதலின் அவ்விருவடிவமு மான ஆநந்தமய கோசமே ஆத்மாவென்று கூறலாமல்லவா?

[சுழுத்தியிலுள்ள சேதனத்தின் ஆபாசசகித அஞ்ஞானம் ஆநந்தமயகோசமாம். அது பிரகாசவடிவமாகவும், அப்பிரகாச வடிவமாகவு மிருக்கின்றது. அங்ஙனமிருத்தற்கேது ஆபாசம் பிரகாச வடிவமாகவும், அஞ்ஞானம் அப்பிரகாச வடிவமாகவு மிருத்தலாம்].

து-விடை:— † ஆநந்தமயகோசம் தமோநுபமான அந்நூன விருத்தியின் காரியமாயிருத்தலின் அதனையும் நானேன் நெண்ணுதே. (61)

“ஆதலாலகங்கா ராதி யகிலமா மசத்தை யுந்நன்
னீதியா யான்மா நின்று நித்தமு நீக்க வேண்டு
மோதுவிஞ் ஞான கோச முண்மையா யான்மா வாகா
தேதெனி லனக மைந்தா வேதுவை யியம்பக் கேளாய்.”

“சாதுவே விகாரி யாலுஞ் சடமதாந் தன்மை யாலுந்
தீதள வுடைய தாலுந் திருசிய மாவ தாலு
மேதுமே நியம மன்றி யிதுவிப சாரி யாலு

மாதியா மாண்மா வாகா தரித்திய நித்த மாமோ.” என்பது விவேக சூடாமணி.

“தர்மியாகிய வந்தக்கரணம் ஞானத்திற்கு ஆசிரயமா யிருத்தலின் கர்த்தாவாம். அந்தக்கரணத்தின் டரினாமமாகிய மனம் ஞானத்திற்குக் கரணமாம்” என்பது விருத்திப்பிரபாகரம் முதற்பிரகாசம்.

† ஆநந்த மயகோசம் ஆத்மாவன்று; சுபசுருமத்தின் பயனையனுபவிக்குங்காலம், அல்லது நித்திராகாலமென்னு மிவற்றுள் ஒவ்வொரு காலத் திருத்தலின்; மேகபடலம்போல என்பது அனுமானம். பூர்வமீமாம்சகர் (பட்டர்-பிரபாகரர்), மாத்தியமிகர் (பெளத்தர்) நையாயிகர் முதலியோர் ஆநந்த மயகோசத்தை யான்மா என்பர்.

“பரவுசோ பாதி யாலும் பகுதியின் விகாரத் தாலுங்
கருதிய புண்ணி யத்தின் காரிய மாத லாலுந்
தரமுறு விகாரக் கூட்டந் தன்னிலுட் பட்ட தாலு
மருஷமா னந்த கோச மாசிலா வான்மா வாகா.” என்பது விவேக சூடாமணி.

துவம்பதார்த்தத்தை (ஆன்மாவை)ப் பற்றி வாதிகள் கூறுவது வருமாறு:—

“தேகாகாரமாகப் பரிணமித்த நான்கு பூதங்களே துவம் பதார்த்தமென்பர் சார்வாகர்கள்; சக்ஷு-முதலிய இரத்திரியங்கள் தனித்தனியே துவம்பதார்த்தமென்பர் சார்வாகர்களுள் ஏகதேசிகள்; சக்ஷு-பாதிக்களின்

62. சத்தோடு சித்தா நந்தன் சமந்திரன் சாட்சி யேக
நித்தியம் வியாபி யான்மா நீயது வாவ றிந்து
பொத்தோடு சடந்துக் காதி பொருந்துபே தங்க ளான
குத்திர பஞ்ச கோசக் குகைவிட்டு வேளியி லாவாய்.

சீ-வினா:—பஞ்ச கோசங்களுள் ஒன்றும் யானல்லவாயின்,
இவற்றிற்கு விலட்சணமாக வெவ்வாறுள்ளன? அதனைத் தேவரீர்
திருவாய் மலர்ந்தருளல் வேண்டும்.

கு-விடை:—அன்பே! நீ சச்சிதானந்தமாய், சமமாய், ஸ்தி
ரமாய், சாட்சியாய், ஏகமாய், நித்தியமாய், வியாபகமாய், பஞ்சகோ
சங்கட்காதாரமாயுள்ள பிரத்தியகானீமாவே யாவாய். புகையால்,
அத்தன்மையதான பிரத்தியகானீமாவாகவே யுள்ளே யுள்ளவாற்றிந்து,
அநிர்நிதம் (மித்தை), ஜட, துக்கமுதலிய வடிவமாகப் பொருந்தித்தமிழர்
வேற்றுமையுடையவா யிருக்கின்ற பஞ்சகோசக் குகைகளிலுள்ள
பூதம்பிராந்தியை யொழிந்து அவற்றிந்து விலட்சணமாகக் கடவாய்.

சமுதாயமே துவம் பதார்த்தமென்பர் சிலர்; மனமென்பர் சிலர்; பிராண
னென்பர் சிலர்; ஸுஷ்ணிக் விஞ்ஞான மென்பர் சுகதர்கள் (யோகாசாரர்);
சூன்யமென்பர் மாத் தியமிகர்கள்; தேகேந்திரியங்களினும் வேறுகத் தேக
பரிமாண முள்ளவெனென்பர் திகம்பரர் (சமணர்); சர்த்தா போக்தா ஜடன்
விபு வென்பர் வைசேஷிகர், தார்க்கீசர் (நைடாயிகர்), பிரபாகரர்; ஜடன்
போதசொருபெனென்பர் பாட்டர்கள்; போக்தாவும் (சர்த்தா வல்ல) கேவல
போத சொருபனுமா மென்பர் சாங்கியர், யோகியர்; அவித்தையினால்
கர்த்திருத்துவ ரூதலிய தர்மங்களுடன் கூடினவனும் பரமார்த்தத்தில்
தர்மமற்றவனும் பரமான்ந்தபோத சொருபனுமா மென்பர் வேதாந்திகள்”
என்பது சித்தாந்தபிந்து.

† மலைக்கணுள்ள வைந்து கதவினையுடைய வாயிலோடுகூடிய
குகையிலிருக்கு மிரத்தினம் அக்குகையால் மறைந்திருப்பதுபோல, அவ்
வியாகிருத்ததுள்ள பஞ்சகோசங்களிலிருக்கும் பிரத்தியகாத்மா அக்கோச
ங்களால் மறைந்திருத்தலின் அவை குகையென்று கூறப்படுகின்றன வெ
ன்க. அம்மலைக்காவலனது அனுக்கிரகத்தால் திறவுகோல் வாயிலாக அவ்
வைத்து கதவினையுந்திறத்தலால் அவ்விரத்தினத்தின் அபரோட்சஞான
முண்டாவதுபோல, பஞ்சகோச விலட்சணமாய் விளங்குஞ் சற்குருவி
னனுக்கிரகத்தால் பஞ்சகோசவிவேக மென்னுத்திறவுகோல்வாயிலாகப்பஞ்
சகோசங்களின் ஆவரணமாகிய கதவினைத்திறத்தலால் பிரத்தியகான்மா
வின் அபரோட்சஞான முண்டாகின்ற தென்க.

பஞ்சகோச விவேகஞ் செய்வதால் (1) அன்னமயகோசம் நானன்று,
என்னுடையது மன்று; இது ஸ்தூலதேகவடிவமாம். இவையறியும் ஆத்மா
வாகிய கான் இதனிலும் வேறாயிருக்கிறேன் என்பதும், (2) பிராணமய

63. பஞ்சகோ சமும்விட் டப்பாற் பார்க்கின்ற பொழுது பாழே
விஞ்சிய ததுவல் லாமல் வேறென்றந் தேரியக் காணே
னஞ்சன விருளை யோநா னகடுமன வறுப லிப்பேன்
வஞ்சமில் குருவே யென்ற மகன்மதி தேளியச் சொல்வார்.

சீ-வினா:—பரமாசிரியரே! தமிழேன் அன்னமய முதலிய
பஞ்சகோசங்களுள் ஒவ்வொன்றையும் முறையே இது நானல்ல,
இது நானல்லவென்று தாங்களுபதேசித்த யுகத்தினால் நேதித்து
அப்பால் பார்க்கின்றபோது சூனியமே (பாழே) எஞ்சிசின்றது.
அஃதன்றி வேறொரு பதார்த்தமும் தோன்றக் கண்டேனில்லை.
ஆதலால், அடியேன் காரிருள்போன்ற † சூனியத்தையா நா
னென்பதன் பொருளென்று பாவனைசெய்வேன்; எனக்குத் தெளி
வுண்டாம் வண்ணம் உபதேசித்தருளல் வேண்டும். (63)

கோசம் நானன்று, என்னுடையதுமன்று; இது சூக்குமதேகவடிவமாம்.
இதையறியும் ஆத்மாவாகிய நான் இதனிலும் வேறாயிருக்கிறேன் என்ப
தும், (3) மனோமயகோசம் நானன்று, என்னுடையதுமன்று; இது சூக்கும
தேகவடிவமாம். இதை யறியும் ஆத்மா வாகிய நான் இதனிலும் வேறா
யிருக்கிறேன் என்பதும், (4) விஞ்ஞானமயகோசம் நானன்று, என்னு
டையது மன்று; இது சூக்குமதேகவடிவமாம். இதையறியும் ஆத்மாவாகிய
நான் இதனிலும் வேறாயிருக்கிறேன் என்பதும், (5) ஆந்தமயகோசம்
நானன்று, என்னுடையது மன்று; இது காரணதேகவடிவமாம். இதை
யறியும் ஆத்மாவாகிய நான் இதனிலும் வேறாயிருக்கிறேன் என்பதும்
பெறப்படுமாறிக.

பஞ்சகோசங்களு மாத்மா வன்றென் றறியப்படினும் திடஞானத்
தின் பொருட்டு ஆத்மா தேகத்திரயதிரஷ்டாவென்றும், அவஸ்தாத்திரய
சாட்சி யென்றும் அறிதற்பாற்றும். இவற்றை விசாரசத்திரோதயத்திற்
காண்க.

† சூனியத்தை நானெனல் யுத்திக்கியையா திருத்தலின், சூனியத்
தை நா னென்பதன் பொருளென்றல் எங்ஙனமாமென்று வினாவினா
னென்க. கடத்தையறிபவன் கடத்திற்கு வேறுகவிருத்தல் போன்று,
சூனியத்தையறிபவன் சூனியத்திற்கு வேறுகவிருத்தல் வேண்டாமாதலின்
ஆன்மா சூனியவடிவ மன்றும்.

“ என்னவா சாணே நோக்கி யேதமில் சீடன் சொல்வான்
சொன்னவிப் பஞ்ச கோசஞ் சுத்தமா மித்தை யென்றே
யுன்னின னாகத் தாலே பொதுக்கிய பின்ன ரையா
மன்னுசூ னியமே யன்றி மத்தேனு மிவஞ்சு சாணென் ”, என்பது
விசேஷ சூடாமணி.

பதி. முன்புத றசமன் புத்தி மோகத்தா லெண்ணி யெண்ணி யோன்பது பேரைக் கண்ட வொருவனாக் தனைக்கா னாத பின்பவ னிடையிற் கண்ட பெரியபா ழவனோ பாரா யன்புள மகனே காண்ப தடங்கலங் காண்பா னீயே.

து-விடை:—அன்புள்ள மகனே! முன்னர்க்குறிய தசமன் புத்தி மயக்கத்தினால் ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, நான்கு, ஐந்து, ஆறு, ஏழு, எட்டு, ஒன்பதென அடிக்கடி யெண்ணி ஒன்பதுபேரைக் கண்ட ஒருவ னாகிய தன்னைத் தசமனாகக் காணாத பிறகு அவன் (தசம னிலீலை, இருந் தாம் றேன்றுவன், ஆதலா லிலீலையென்று) தன்விடத்திற் றண்ட துவி யம் அவனோ? (அறிப்போருள் அறிவானுக்கு வேறென்பது கடத் தைக் காண்பவனுக்குக் கடம் வேறுகவிநுப்பதால் விளங்குமவிலீலையா?) † நனவில தசேந்திரியங்களின் நாட்டியத்தையும், கனவில மனக் கூத்தையும், உறக்கத்தில் இவற்றின் துவியத்தையும் காண்பாறுகிய நீயே மாறத்ருக்கின்றன. உன்னுற் காணப்படும் அம்மூன்றும் ஒன்றி லொன்று மாறிப்போகின்றன. * இவற்றை யூகித்துப் பார்க்கக் கட வாய்.

(64)

சீ-வினா:—பாமபிதாவே! நான் மாறாதவனென்பதனையும், என் னாற் காணப்படுவன மாறிப்போவன வென்பதனையும் கிறிதுவினா க்கமாகக் கூறியருளல் வேண்டும்.

து-விடை:—அன்பனே! ‡ ஸ்தூல சூட்சும காரண மெனினுந் தர்

† “நனவிற்கு நனவெனிய நாட்டியங்கள் பார்ப்போம், கனவின் மனக்கூத்துங் காண்போ - நினைவில், சுருத்தியிலே யில்லாத ருனியக் கூத் தாடி, விழுப்பொருளாய் நாமிருப்போ மே” என்பது சொற்பொருள்.

* விரிவுகங் கார மாதிரி விகாரமற் றவற்ற பாவ

மிருமையா மிவற்றை யெல்லா மிங்கியா துணரு மியாதை

யொருபொரு ளுணரா தந்த வுணர்வுரு வான சாட்சிப்

பொருளினே யிகவு துண்மைப் புத்தியா லுணர்நி மைந்தா.

என்பது விவேக சூடாமணி.

‡ (1) பஞ்சகிருத பஞ்சபூதங்களாலாயதும், கருமத்தாற் றேன்றி யதும், சுகதுக்காதி போகத்திற் கிடமாயிருப்பது மாகிய பிறத்தல், இருத் தல், வளர்தல், திரிதல், குறைதல், கெடுதலென்னும் சட்பாவ விகாரமு முடைய இச்சரீரம் ஸ்தூலசரீரமாம்.

(2) அபஞ்சகிருத பஞ்சமகா பூதங்களாலாயதும், கருமத்தாற் றேன்றி யதும், சுகதுக்காதி போகத்திற்குச்சாதனமாயதுமாய் ஞானேந்திரியமைந் து, கன்மேந்திரியமைந்த, பிராணநிலாயு வைந்து, மனம் புத்தியென்னு பிரண்டென்னு இப்பதினேழு கூலயோடுங் கூடியிருப்பது சூட்சும சரீரம்

65. தூலகுக் குமவஞ் ஞானந் தோன்றுமுன் றவத்தை தாமுங்
காலமொர் முன்றுஞ் சன்மக் கடலெழுங் கல்லோ லங்கள்
போலவே வந்து வந்து போனவேத் தனையென் பேனா
ஞலமர் கடவு ளானை யவைக்கெலாஞ் சாட்சி நீயே.

66. எல்லாங்கண் டறியு மென்னை யேதுகொண் டறிவே னென்று
சொல்லாதே சுயமாஞ் சோதிச் சுடருக்குச் சுடர்வே றுண்டோ
பல்லார்முன் றசுமன் றன்னைப் பார்ப்பதுந் தனைக்கொண் டேதா
னல்லாமற் பதினெண் றுனு மவனிடத் துண்டோ பாராய்.

நத்திரயமும், அவற்றைப்பற்றி யுண்டாகின்ற † சாக்கிர சோப்பன
கழத்தியேனும் அவஸ்தாத்திரயமும், இவற்றால் விவகரிக்கப்படுகின்ற
குறப் பெதிரீ நிகழ்வேன்னும் காலத்திரயமும் கடலிற் றேன்றியெழுந்தழி
யும் அலகளைப் போல (எவ்வளவோ) உள்விடத்திற் றேன்றித்தோன்றி
யெழுந்தழிந்தன, அவற்றையா எவ்வளவென்று வரையறுத்தும் கூறு
வேன்; (கடல்மனை யெண்ணி யளவிட்டாலும் அளவிடலாம், அவற்றை
யெண்ணி அளவிடலிழையாது ஆதலால்) தட்சிணாமூர்த்திமே லானைப்படி
அளவேல்லாவற்றிற்கும் நீயே † சாட்சியாகின்றன? [இதில் ஐயமொ
ன்றும்மில்லை; இதனால் நீ மாறுநிருத்தலும் அவை மாறிப்போதலும் நன்கு
விளங்கும்.] (65)

சீ-வினா:—தேசிகரே ! தேகத்திரயம், அவஸ்தாத்திரயம்,
காலத்திரய மென்று மெல்லாவற்றையும் சாட்சியாக நின்று கண்
டறிகின்ற என்னை வேறெந்தஞானத்தினால் அறிவேன். அதனைக்
திருவாய்மலர்ந்தருளல் வேண்டும்.

(3) அநிர்வாச்சியமாய் அவித்தியாவடிவமாய் ஸ்தூலரூட்சும மென்
னுஞ் சரீரமிண்டற்குங் காரணமாத்திரமாயிருக்குஞ் சுவ(தனது)சொருப
அஞ்ஞானமாகிய நிர்விகற்ப வடிவம் காரணரீரமாய்.

† (1) சுரோத்திரமுதலிய இத்திரியங்களால் சப்தாதி விஷயங்கள்
அறியப்படுங்காலம் சாக்கிராவஸ்தையாம்.

(2) ஐக்கிராவஸ்தையில் பார்க்கப்பட்டவற்றாலும் கேட்கப்பட்ட
வற்றாலு முண்டாகிய வாசனையால் நித்திராகாலத்தில் எதில் பிரபஞ்சம்
தோன்றுகின்றதோ அத் நோப்படுவஸ்தையாம்.

(3) யானென்று முறியேன், சித்திரையென்றோற் சுசுமாயனுபவிக்கப்
பட்டது என்னும் நினைவிற் சேதுவாய அனுபவநாலம் கழந்தியவஸ்தை
யாம்.

† விநாயகினிற் புராணினா யிருந்த புத்தி முதலியவற்றை விளக்
குஞ் சேதுவர் வாட்சியாம்.

67. அறிவுக்கு மறிவு செய்யு மறிவுவே றுண்டென் றெண்ணு
மறிவற்ற குதர்க்க முடர்க் கனவத்தை பலமாய்த் தீரு
மறிபடும் பொருணீ யல்லை யறிபடாப் பொருணீ யல்லை
யறிபொரு ளாகு முன்னே யநுபவித் தறிவாய் ஈயே.

த-விடை:—அன்பே ! † சொப்பிரகாச மாகிய ஞானத்திந்த
(பிரகாசத் செய்யும்) வேறு சொப்பிரகாச முண்டோ? (சொப்பிரகாச
மாகிய ‡ சூரியன், நட்சத்திரம், தீப முதலியவற்றைப் பிரகாசத்
செய்வதற்கு வேறு சொப்பிரகாசப்பொருள் எங்ஙனம் வேண்டப்படுவ
தில்லையோ அங்ஙனமே சொப்பிரகாசமாகிய ஞானத்தைப் பிரகாசத்
செய்வதற்கு வேறு சொப்பிரகாசப் பொருள் வேண்டப்படுவ தில்லை;
ஆதலால்) அங்ஙனம் கூறாதே. (முன்னர்க்குறிய தசமன்கதையில்) தச
மன் ஒன்பதின்மர் முன்னே தன்னைத் தசம (பத்தாமவ) னென்றிறிந்
துத் தன்னுலேபாம்; அங்ஙனமன்றி அவனிடத்துப் பதினென்றாவது புரு
ஷன் அவனுக்குவேறாக விருக்கின்றதே? இல்லையல்லவா? (எங்ஙனம்
தசமன்தன்னைத் தசமனென் றறியுமிடத்து அவனுக்கு வேறாக வொரு
புருஷன் வேண்டப்படுவ தின்றயிற்றே அங்ஙனமே நீ யுள்ளையறிவ
தற்கு வேறொரு பிரகாசம் வேண்டப்படுவதில்லை) ஆதலால் இதனை நீ
ஊகித்துணரக் கடவாய், |

(65)

சீ-வினா:—அங்ஙனமாயின், ஒருஞானம் மற்றொருஞானத்தி
னால் பிரகாசிக்கின்றதென்று கூறுவதினுள்ள தோஷம் யாது?

த-விடை:—ஆம்மா சொப்பிரகாச வடிவமென்னும் ஞானமில்லாத
தார்க்கீகர் † (கடாதிகளையே யன்றிக் கடாதி) ஞானத்திற்கும் பிர
காசத் செய்யும் வேறு ஞானமுண்டென்று கூறுகின்றனர். அவ்வாறு

† தனது பிரகாசத்தில் அஃசியப் பிரகாசத்தின் அபேட்சையின்
றியதாய்ச் சர்வத்தையும் பிரகாசிக்கச் செய்வது சொப்பிரகாசமாம். இது
ஸ்வப்பிரகாச மென்றும், ஸ்வயம்பிரகாசமென்றும் சொல்லப்படும்.

‡ வியவகார திருவடிபால் சூரியன் முதலியன சொப்பிரகாசப்
பொருள்களென்று கூறப்பட்டது.

¶ இது ஞானத்தினது பிராமானியம் (பிரமாத் தன்மை) ஞானத்
தைக் கிரகிக்கும் பிரமாணத்திலும் வேறாகிய (அனுமானப்) பிரமாணத்தி
னால் கிரகிக்கப் படுகின்றதென்றுத் தர்க்கமாத் தண்டனமாம்.

கூறும் விபரீத வுணர்ச்சியுடைய அம்மூலக்கீத ி அநவஸ்தாதோஷமே பிரபோசனமாக முடியும். (ஆதலால் அவ்விபரீத வுணர்ச்சியின் மகலக் கடவாய்).

சீ-வினா:—அங்ஙனமாயின், ஆத்மா ஒன்றா மறியப்படாததோ.

து-விடை:—* அன்பளே ! அறிபடு பொருளும் நீயன்று; அறிபடாப்

புறக்கலை. (1) மதவாழ்வுமுதலாயவாய்மையானவகளை ஹண்டாகும் ஞானம் வியவசாயஞானமாம். இதற்கு வடிவம் இதுகடம் என்பது போல்வதாம். (2) மனவடிவப் பிரமாணத்தா ஹண்டாகும் ஞானம் அநுவியவசாயஞானமாம். இதற்கு வடிவம் கடத்தையானதிகின்றே நென்பது போல்வதாம். வியவசாய ஞானத்திற்கு விஷயம் விஷய(கட)மும், அநுவியவசாய ஞானத்திற்கு விஷயம் விஷய (கட) மும் அதன் ஞானமாமாம். ஞானத்தின் ஞானம் அதுவியவசாயஞானமாம். அஃதாவது திரிபுகடகோசா ஞானமாம். காண்பான், காட்சி, காணப்படும் பொருளென்னு மிவற்றின் சமூதாயம் திரிபுகடியெனப்படும். வியவசாயஞானத்தின் பிரகாசம் அதுவியவசாயஞானத்தாலும், அதன் பிரகாசம் இரண்டாவது அதுவியவசாயஞானத்தாலும் இங்ஙன முறையே யுண்டாகின்றதென்பது நியமமென்பர்.

மூன் மூன் உள்ளவொன்று பின் பின் உள்ளமற்றென்றை அபேக்ஷிப்பது அநவஸ்தையாம். அஃதாவது முதலாவதற்கு(வியவசாய ஞானத்தின் பிரகாசத்திற்கு) இரண்டாவது (அதுவியவசாய ஞானமும்), இரண்டாவதற்கு (அவ்வுதுவியவசாய ஞானத்தின் பிரகாசத்திற்கு) மூன்றாவது (இரண்டாவது அதுவியவசாய ஞானமும்), மூன்றாவதற்கு (இரண்டாவது அதுவியவசாய ஞானத்தின் பிரகாசத்திற்கு) நான்காவது (மூன்றாவது அதுவியவசாய ஞானமும்) காரணமாமெனக் காரணத்தினெல்லையின்மையைக் கூறலாம். இதுபற்றி விரிவானகண்டனம் விருத்திப்பிரபாகரத்தின் ஏழாவது பிரகாசத்திற் காண்க.

(விருத்திரூப) ஞானம மதன்பிராமாணியமும் (பிரமாத்தன்மையும்) தோஷாபாவத்தோடு கூடிய சாக்ஷியினால் கிரஹிக்கப்படுகின்றனவென்பது ஈண்டுச் சித்தாந்தமாம். வேதாந்தபரிபாஷை பிராமாணியவாதத்தில் “அவ்விருத்திஞானத்தைக் கிரஹிப்பது சாக்ஷிஞானம் ; விருத்தி ஞானம் கிரஹிக்கப் படும்போது அதன் பிராமாணியமும் கிரஹிக்கப் படுகின்றது” என்று கூறுவதற்கி.

* “அறியாப்பொருள் காரண மாயைகுறித், தறியும்பொருள் காரிய மாமூலகித், தெரியாற்றிகழ் நான்மறை யந்தமெலாம், நீயன்றென வோது நிரந்தரமே”. “அறியும்பொருளன் றறியாப் பொருளன் றறிவாகிய நீ யெனு மப்பொருடான், பொறியின் வழியின் றறியும்பொருளோ, போதக் கண் விழித்தறி யும்பொருளே” என்பது சசிவரணபோதம்.

68. மதுரமாங் கட்டி சுட்ட மாப்பணி யார மேல்லா
மதுரமாக் கியவ தற்கு மதுரந்தான் சுபாவ மன்றோ
† வதுவிது வெனுஞ்ச டங்க ளறிவாக வறிவைத் தந்தே
யதுவிது விரண்டு மாகா வகம்போரு ளறிவாய் நீயே.

69. இந்தந் துவம்ப தத்தி னிலட்சியப் பொருளா மென்றும்
பந்தமில் பிரம மேதற் பதந்தனி லிலட்சி யார்த்த
மந்தமாஞ் சீவ னீச னவர்களே வாச்சி யார்த்தஞ்
சந்ததம் பேத மாவார் தமக்கயிக் கியங்கட டாதே.

பொருளும் நீயன்று. (எவ்வளம் அறிபடும்பொருள் நீயன்றோ அங்ஙன
மே அறிபடாப்பொருளும் நீயன்று).

சீ-வினா:—ஐயனே! யானிவ்விரண்டு மன்றாயின், நின் எத்
தன்மையன யிருக்கின்றேன்.

த-விடை:—நீ இவ் விரண்டிற்றும் வேறாய் அறிபொருளா (நீர்
விசேஷ சிவமாத்நீரமா) யிருக்கின்றன.

சீ-வினா:—அவ்வாறிருத்தல் விளங்கவில்லையே?

த-விடை:—அது கரீந்துரு கர்மபாவங் கழன்ற அனுபவத்திலிருந்
தால் விளங்கும். அவ்வாறாய் அனுபவத்தி் லிருந்து உன்னை (உனது நிஜ
வடிவை) நீயே அறியக்கடவாய். (67)

சீ-வினா:—ஐயனே? என்னையா னனுபவித் தறிவது எப்படி?
ஒன்றை யானனுபவிப்பதுபோல என்னைப் பிறிதொன் றல்லவா
அனுபவிக்கவேண்டும்.

த-விடை:—வேல்லக்கட்டி சேர்த்து மாவிறற் செய்த பணியா
ரங்க வேல்லாவற்றையும் மதுரத்தை யுடையனவாகச்செய்த வேல்லத்
தீர்து மதுரமானது சுபாவமாயிருக்கின்றதே யல்லாமல் அதற்கு மதுரம்
பிறிதொன்றால் வந்ததல்ல, அதுபோல † அறிபடுபொருள் அறிபடாப்
பொருள் என்னு மிவ்விரண்டு ஜட வஸ்துக்களும் விளங்கும்படியாக
விளக்கத்தைத் தந்து அவ்விரண்டு மாகாத அறிவாகிய நீயே அகம்பத
(துவம்பத) லட்சியார்த்தமாய் இருக்கிறது. (வேல்லம் மதுர சுபாவமா
யிருத்தல்போன்று நீ ஞான சோருபமா யிருக்கின்றாய் ஆதலால் உன்னை
அனுபவித்தற்குப் பிறிதொருபொருள் வேண்டியதில்லை. ஆதலின் இப்ப
டிப்பட்ட உன்னை சமாதி வாயிலாக) அனுபவித் தறியக் கடவாய். (68)

† அது—அறிபடாப்பொருள், இது—அறிபடுபொருள்.

‡ “ஆனந்தா லறிபொ ருட்கு மறிபடாப் பொருளி னுக்கு, மேனிலை
யறிவே மெய்யாய் மேவிய வான்மா நீயே” என்பது விவேககுடாமணி.

70. பேதமா னதுவுங் கேளாய் பெயராலு மிடங்க ளாலு
மோதரு முபாதி யாலு முடலாலு முணர்வி னாலு
பாதலம் லிசம்பு போலப் பலதூர மகன்று நிற்ப
ராதலா லிவர்க்கேந் நாளு மயிக்கியமென் பதுகூ டாதே.

சீ-வினா:—பரமகுருவே! முன்னர்க்குறிய வாச்சியார்த்த லட்சி
யார்த்தங்களுள் யான் அகம்பத லட்சியார்த்தமென்பது இப்பொழு
து விளங்கியது. ஆதலால் அவ் வாச்சியார்த்த லட்சியார்த்தங்களை
யெல்லாம் விளக்கமாக அருள் புரியுமாறு பிரார்த்தித் கின்றேன்.

த-விடை:—(1) சரீரத்திரய விஸ்சுண்ணாய், பஞ்சகோசத்திற்குப்
பாற் பட்டதாய், அவஸ்தாத்திரய சாட்சியாய், அகம் பதந்தீச் லட்சி
யார்த்தமாயுள்ள நீயே துவம்பத லட்சியார்த்தமாம்.

(2) எக்காலத்தும் மாயாரகிதமாயுள்ள பிரஹ்மமே தத்பத லட்சி
யார்த்தமாம்.

(3-4) துவம்பதம் தத்பதமென்னு மிரண்டிதும் முறையே ஜீவனு
மீசனும் வாச்சியார்த்தமாவர். அன்பளே! இவற்றை நன்றி யுக்கடவாய்.

சீ-வினா:—இவற்றுள், யாருக்கு ஐக்கியம் சம்பவியாது?

த-விடை:—சசனாந் ஜீவனும் எத்திராந்ரம் பேதமுடையவா
யிருத்தலின், அவர்களுக்கு ஐக்கியம் சம்பவிப்பதில்லை. (69)

சீ-வினா:—அவர்களுக்கெக்காரணத்தால் பேதமுண்டாயிற்று.

த-விடை:—ஜீவேசுவரர் என்னும் பெயராலும், பரிஸாடாயிட
மென்னு மிடத்தாலும், காரிய காரணவாடிவு ஷுபாநியாலும், வியக்ஷி
ரமக்ஷி என்னும் நேகாபிமானத்தாலும், கிஞ்சித்தந்தாவ சர்வஞ்ஞத்
துவமென்னு முணர்வினாலும் ஜீவேசுவரர்களுக்குப் பேத முண்டாயிற்று.
அதனால் அவர்கள் பாநாஸலோகமும் விண்ணுலகமும் போல வேத
தூரம் வேறுபட் டிருக்கின்றனர். இங்ஙனம் வேறுபட் டிருப்பதால்
இவர்களுக்கு எக்காலத்திலும் † ஐக்கியம் சம்பவிப்பதில்லை. இதனை
யாராய்ந்தறியக் கடவாய். (70)

† பெயர்முதலிய வற்றால் ஜீவேசுவரர்கட்கு ஐக்கியம் சம்பவிப்ப
தில்லை யென்பதனால், அப்பெயர் முதலியவற்றை விட்டு அவ்விருவரிடத்து
மனுசுதமாயுள்ள சேதனத்தை மாத்திரம் விடாது கொண்டால் அவர்கட்கு
ஐக்கியஞ் சம்பவிக்குமென்பதாம். அது கடாகாச மேகாகாசமென்புழிக்
கடம் மேகமென்னு முபாதி நோக்கத்தை விட்டு ஆகாசத்தை மாத்திரம்
விடாது கொள்ளுமிடத்து அவ்விரண்டிற்கும், கங்காஜலம் கடஜலமென்
புழி ஆறு கடமென்னு முபாதி நோக்கத்தை விட்டு ஜலத்தை மாத்திரம்
விடாது கொள்ளுமிடத்து அவ்விரண்டிற்கும் ஐக்கியம் சம்பவிப்பது
போலவாம்.

சீ-வினா:—கூடஸ்தப் பிரஜ்மங்கட்கு ஐக்கியம் சம்பவிப்பது எவ் விலட்சணையால்? இலட்சணை யென்றால் என்ன? இவற்றைத் தேவரீர் கருணைகூர்ந்து திருவாய்மலர் தருளல்வேண்டும்.

து-விடை:—அறமுதல் பொருளைக் காண்டதற்குக் கருவியாகிய விலக் கண நூலையும் தருக்க நூலையும் நன்குணர்ந்துள்ள வடமொழிப் புலவர் கருநீ ஸ்மிருதி முதலியவற்றுள் தாமடுநீதுக்கூறும் வாக்கியங்களைக் கண்டு கொண்டு பொருந்தாது விரோதப்படுமாயின், அவை விரோதமின்றி அர்த்தமா குறிப்படி ॥ இலட்சணை விருத்தியிற் றல் பொருள்கொள்ளுகின்றனர். அதுவும் ‡ விட்ட லட்சணை, விடாதலட்சணை, விட்டுவிடாத லட்சணை யென்று முன்று வகைத்தாம். (70)

॥ வாக்கியத்தில் தாற்பரியானுபபத்தி (தாற்பரியவுணர்வு நிகழாமையே இலட்சணைக்குப் பீஜமாம். சக்கியத்தின் சம்பந்தம் இலட்சணையாம். கங்கையிலிடைச்சேரி யென்புழிக் கங்கையென்னும் பதத்தின் சக்கியம் தேவநதிப் பிரவாகமாம். அதற்கு அதன்கரையோடுள்ள சம்பந்தம் இலட்சணையாம்.

‡ (1) யாண்டு வாச்சியார்த்தத்தைவிட்டு அதன் சம்பந்தியையுணர்த் துவது சம்பவிக்கின்றதோ ஆண்டு விட்ட விலக்கணையாம். கங்கையிலிடைச்சேரி யென்புழிக் கங்கையென்னும் பதம் தனது வாச்சியார்த்தமாகிய தேவநதிப் பிரவாகத்தை விட்டு அதன் சம்பந்தியாகிய கரையை யுணர்த்துவதறிக. ஈண்டுக் கங்காபதத்தின் வாச்சியார்த்தத்திற்கு அதன்கரையோடுள்ள சையோகசம்பந்தம் இலட்சணைவிருத்தியாம்; அதனாலறியப்படுங்கரை இலட்சியார்த்தமாம். தேவநதிப் பிரவாகத்தில் இடைச்சேரியிருப்பது அசம்பவமாதலின் அது விடப்பட்டதென்க.

(2) யாண்டு வாச்சியார்த்தத்தை விடாது அதன் சம்பந்தியையு முணர்த்துவது சம்பவிக்கின்றதோ ஆண்டு விட்டந் விலக்கணையாம். செகப்போடுகின்றது என்புழிச் செகப்பென்னும் பதம் தனது வாச்சியார்த்தமாகிய செந்நிறத்தை விடாது அதன் சம்பந்தியாகிய குணை அல்லது மாடு முதலியவற்றையு முணர்த்துவதறிக. ஈண்டுச் செகப்பென்னும் பதத்தின் வாச்சியார்த்தமாகிய செந்நிறமென்னும் பண்பிற்கு அதன் குணியோடுள்ள தாதாமிய (சுற்பிதபேத வாஸ்தவ அபேத) சம்பந்தம் இலட்சணை விருத்தியாம். அதனாலறியப்படுங்குணி இலட்சியார்த்தமாம். பண்பிற்குத் தொழில் சம்பவியாமையின் அதனோடு பண்பியுங் கொள்ளப்பட்டது; கறுப்பு நிற்கின்றது என்றற் றொடக்கத்தனவற்றிற்கு மில்வாதே கொள்க.

(3) யாண்டு வாச்சியார்த்தத்தின் விரோதமுடைய ஒரு பகுதியை விட்டு விரோதமில்லாத மற்றொருபகுதியை விடாதுணர்த்துவது சம்பவிக்கின்றதோ ஆண்டு விட்டுவிடாத விலக்கணையாம். சோயன் (அவன் இர்த) தேவதத்த நென்புழி இறந்த காலமும் தூரதேசத்துள்ள தேவதத்தனது உடம்பும் அவனென்னும் பதத்தின் வாச்சியார்த்தமாம். நிகழ்கால

மும் சமீபதேசத்துள்ள தேவதத்தனது உடம்பும் இவனென்னும் பதத்தின் வாச்சியார்த்தமாம். இங்கு இறந்த காலத்திற்கும் நிகழ் காலத்திற்கும் தூரதேசத்திற்கும் சமீபதேசத்திற்கும் ஒருமையுணர்ச்சியில் வீரோதமிருத்தலின் அவற்றைவிட்டு ஒருமை யுணர்ச்சியில் விரோத மில்லாத தேவதத்தனது உடம்பை விடாது அபேதமாகச் சோயந் தேவதத்தனென்னும் வாக்கிய முணர்த்துவதற்கு.

ஈண்டு வாச்சியார்த்தத்தின் அவிரோத பாகமாகிய சரீரத்திற்குலட்சியார்த்தமாகிய சரீரத்தோடுள்ள தாதாத்மியசம்பந்தமும், வாச்சியார்த்தத்தின் விரோதபாகமாகிய தேசகாலங்கட்கு லட்சியார்த்தமாகிய சரீரத்தோடுள்ள சையோகசம்பந்தமும் லட்சணவிருத்தியாம். அதனாலறியப்படும் இலட்சியார்த்தம் தேவதத்தசரீரமாம்.

முன்னர்ப்பார்த்த தொன்றைப் பின்னும் பார்க்குமிடத்து 'அதுதானிது' என்னும் ஞானமுண்டாம். அங்ஙனமுண்டாகும் ஞானம் பிரத்திய பிஞ்ஞாருபப் பிரத்தியட்ச மெனப்படும். சோயந் தேவதத்தனென்னும் ஞானமும் பிரத்தியபிஞ்ஞாருபப் பிரத்தியட்சமாம்.

இம்முன்று லட்சணைகளுள், விட்டலட்சணை "அந்நம் பிரஹ்மம்" என்றற்றொடக்கத்து அவாந்தரவாக்கியங்களிலும், விடாதலட்சணை "சத்தியம் ஞானம் அந்நம் பிரஹ்மம்" என்றற்றொடக்கத்து அவாந்தரவாக்கியங்களிலும், விட்டு விடாதலட்சணை "தத்துவமசி" என்றற்றொடக்கத்து மகா வாக்கியங்களிலும் பயன்படுவனவாம். "அந்நம் பிரஹ்மம்" என்புழி அந்நபதம் தனது வாச்சியார்த்தமாகிய வுண்வைவிட்டு அதனது தாதாத்மிய சம்பந்தமுடைய சேதனத்தையும், "சத்தியம் ஞானம் அந்நம் பிரஹ்மம்" என்புழிச் சத்தியமுதலிய பதங்கள் தமது வாச்சியார்த்தமாகிய வுண்மை முதலியவற்றை விடாது அவற்றின் தாதாத்மிய சம்பந்தமுடைய சேதனத்தையு முணர்த்துவதற்கு. விட்டுவிடாத லட்சணை கீழ்க் கூறப்படும்.

மகாவாக்கியத்தில் விட்ட விலட்சணையைக் கொண்டால் 'தத்துவம்' பதங்களின் வாச்சியார்த்தத்திலுள்ள சேதனபாகமும் விடுபட்டுப் போதலின் அது பொருந்தாது. விடாத விலட்சணையைக் கொண்டால் வாச்சியார்த்தத்தின் ஒருபகுதியும் விடப்படுவதன்று யிருத்தலின் அதுவும் பொருத்துவதன்று. விட்டலட்சணையில் சேதனத்தையும் விடுதலும், விடாத லட்சணையில் சேதனத்தோடு ஜடத்தையும் கொள்ளுதலும் சம்பவித்தலின் இவ்விரண்டாலும் ஜீவப்பிரஹ்ம வைக்கியம் சித்தியாமை காண்க.

"விட்டவிலக் கணையாலு மைக்கியத் தோன்றா விடாதவிலக் கணையாலு மைக்கியத் தோன்றா, திட்டமதா முபயவிலக் கணையொன் றுலேயிலங்குபா சீவையிக்கிய மிலங்கும்." என்பது ரிபுக்கை.

விட்டலக் கணை தனையும்விட்டு விடாதலக் கணை தனையும், விட்டுவிட்டு விடாதலக் கணை யால்விளங்கும் விளங்கவே. என்பது சசிவரணபோதம்.

71. வடநூல்வல் லவர்கள் சோல்லும் வாசகப் பொருள்சே ராம லிடராகிற் பொருளாம் வண்ண மிலக்கண யுரையாற் கொள் திடமான வதுவு முன்றூச் செப்புவார் விட்ட தேன்றும் [வார் விடலிலா தேன்றும் விட்டு விடாததேன் றம்பே ராமே.

72. கங்கையிற் கோஷ மென்றுங் கறுப்புச்சேப் போடு தேன்றும் தங்கிய சோயந் தேவ தத்தனென் றுஞ்சோல் வர்க்க ளிங்குதா ரணங்க ளாக்கி யிந்தமூன் றுரைக ளாலே துங்கநூல் விரோத மான சோல்லெலாம் பொருளார் தானே.

(1) கங்கையிலிடச்சேரிஎன்பது விட்டலட்சணக்கும் (2) கறுப்பு நிற்கச் சிகப் போடுகின்றது என்பது விடாத லட்சணக்கும் (3) சோ யம் (அவன் இவன்) தேவதந்தன் என்பது விட்டுவிடாத லட்சணக்கும் உதாரணங்களாம்.

இம்மூவகை இலட்சண விருத்தியினாலே சாந்திரங்குனி லுள்ள விரோதார்த்த வாக்கியங்களெல்லாம் விரோதமின்றித் தாமே பொருள் படும். (இம்முன்று இலட்சணங்களுள் விட்டுவிடாத லட்சணமே ஈண்டுக் கொள்ளத்தக்கதாம்). (72)

முற்கூறிய மோயத் தேவதந்த னென்னும் வாக்கியத்துள் மோ யம் (சஃ அயம்)என்னும் பதங்களின் வாச்சியார்த்தம் தூரதேசம் சமீப தேசம், இறத்தகாலம் நிகழ்காலம், அந்தத் தேவதந்தன் இத்தத் தேவ தந்த னென்பனவாம். இவை பால்பாம் விரோதமுடையனவா யிருந் தலின், இவ்விரோதநமவாச்சியார்த்தங்களை யெல்லாம்விட்டு அவற்றை அனுசரித்துள்ளஇலட்சியார்த்த(தேவதந்த பிண்ட)த்தைவிடாதுஆலோ சித்துப் பார்த்தால், அவ்வாக்கிய மானது விரோதமின்றித் தேவதந்த னென்னு மொருபுருளைப் பிரதிபலித்தமாய்க் காட்டாநிற்கும். (73)

அதுபோல, † தந்துவமசி மகாவாக்கியமானது தத் (அது) து வம் (நீ) பதங்களின் பேதநீமங்களையுடைய வாச்சியார்த்த பாகமான மாயை அவித்தைகளை விட்டு, (பேதநீமங்களின்றிய) பிரஹ்மமாயும்

† இது (சாமவேதத்தின் சாந்தோக்கிய வுபரிஷத்தினது ஆளுவது பிரபாடகத்தில்) சுவேதசேதுவென்னும் புத்திரனுக்கு அனனது பிதா வாகிய உத்தாலகமுனிவர் ஒன்பதுமுறை யுபதேசித்த மகாவாக்கியமாம்! சுவேசுவர பேதநீமிர்த்தி பூர்வகமாகிய வர்த்தகங்களை யுணர்ந்தும் வாக்கி யம் ஈண்டு மகாவாக்கியமெனப்படும்.

தத்துவமசி மகாவாக்கியத்தில் சர்வஞ்ஞத்துவாதி சர்வ முடைய மானையோடுகூடிய பிரஹ்மசேதனவடிவ விசுவான் தத்பதத்தில் வாச்சி யார்த்தமாம்; சின்னின்னத்துவாதி சர்வமுடைய அநித்யை உபஸ்தாபித்தி

73. பன்னிய சோய மென்னும் பதங்களின் வாச்சி யார்த்த மன்னிய தேசங் கால மவனிவ னென்ப வெல்லாஞ் சோன்னவில் விரோதம் விட்டுத் தோடரிலக் கியம்வி டாம லுன்னிடிற் றேவ தத்த னெருவனை வெளியாக் காட்டும்.

யோடு கூடிய கூடஸ்த சேதனவடிவ ஜீவன் துவம்பதத்தின் வாச்சியார்த்த மாம். இங்குச் சர்வஞ்ஞத்துவாதி தர்மமுடைய மாயைக்கும் கிஞ்ஞஞத் தவாதி தர்மமுடைய அவித்தை அல்லதுபுத்திக்கும் பரஸ்பரம் விரோத மிருத்தலி னவற்றைவிட்டு விரோதமில்லாத (பிரஹ்ம கூடஸ்த) சேதனங் களை விடாது அபேதமாக அம் மகாவாக்கிய முணர்த்துவதறிக. மகாவாக்கிய த்தினால் கிஞ்ஞாசுகளுக்கு அகண்டப் பிரஹ்மத்தின் ஞானமுண்டாகுவெ ன்பது ஈசுவரனது அநாதி தாற்பரியமாமாதலி னுண்டுள்ள லட்சண நிரூ லட்சணியாம். இலட்சியார்த்தமான கூடஸ்தப் பிரஹ்மங்களுக்கு ஐக்கிய மேயன்றி, வாச்சியார்த்தமான சீவசுவரர்களுக்கைக்கியமின்றி மென்பதொ ருதலையாம். விட்டிவிடாத லட்சணியில் வாச்சியார்த்தத்தின் ஏகதேசபாகம் இலட்சியார்த்தமாம். இங்கு விரோதமில்லாத வாச்சியார்த்தம் கூடஸ்த பிரஹ்மங்களாம். ஈண்டு வாச்சியார்த்தத்தின் அவிரோதபாகமாகிய சேத னத்திற்கு இலட்சியார்த்தமாகிய சேதனத்தோடுள்ள தாதாத்மிய சம்பந்த மும், வாச்சியார்த்தத்தின் விரோதபாகமாகிய ஜடத்திற்கு இலட்சியார்த்த மாகியசேதனத்தோடுள்ள அதிஷ்டானத்தன்மைச் சம்பந்தமும் இலட்சண விருத்தியாம்; அதனலையிப்படும இலட்சியார்த்தம் சேதனமாம். இதனது விசிவு வருமாறு:—

தத் என்பதன்பொருள் சர்வசத்திமானும், சர்வஞ்ஞனும், விபுவும், சுதந்திரனும், பரோட்சனும், மாயியும், பந்தமோக்ஷ மின்றியவனுமாய ஈசனும். அஃதாவது தத்பதத்தின் வாச்சியார்த்தம் ஈசனமென்பது.

துவம் என்பதன்பொருள் அற்பசத்திமானும், அற்பஞ்ஞனும், பரிச் சின்னனும், அரிசனும், கர்மானினனும், அவித்தியா மோகிதனும், பந்தமோ க்ஷ முடையவனும், பிரத்தியட்சனுமாய சீவனும். அஃதாவது துவம்பதத் தின் வாச்சியார்த்தம் சீவனமென்பது. அசியென்பதன் பொருள் ஐக்கியம், அல்லது இருக்கின்றய் என்பது.

இங்குத் தத்துவமசி(அது நியாயிருக்கிறாய்)என்றுரைப்பதினால் ஈசுவர ஜீவர்களின் அபேதம், வாச்சியார்த்தத்தால் விளங்குகின்றது; விளங்கினும் அது பொருந்தாது; ஏனெனின், தம்முள் மாறானதர்மமுள்ள (மாயை யைச் சுவாதீனத்தில் வைத்துள்ள) ஈசனும், (அவித்தியா மோகிதனான) சீவனுமாய இருவரும் ஒன்றெனக் கூறுவது ஆகாயம் கனத்திருக்கின்றது, நெருப்பு குளிர்த்திருக்கிறது என்றுரைப்பதற் கொப்பாயிருத்தலின், விரோதப்படுகின்ற வாச்சியார்த்தங்களைவிட்டு விரோதப்படாதவாச்சியார்க் தங்களைக் கொண்டு அவற்றிற்கு அபேதங்கூறல் வேண்டுமென்பது.

தத்துவமசி மஹாவாக்கியத்தில் தத்துவம் பதங்கள் சமான (ஒரே முதல்) வேற்றுமையின் வலியால் பிரஹ்மாத்த்மாவி னொருமையையுணர்த்துதலை அசிபதம் நினைப்பூட்டு கின்றதென் றிற்கறியத் தக்கதாம். (அகம் பிரஹ்மாஸ்மி என்றற்றொடக்கத்து மகாவாக்கியங்களிலுள்ள அஸ்மி முதலிய பதங்கட்கு மிவ்வாறே கொள்க).

இங்ஙனமே, ஒவ்வொரு வேதத்திலும் தலைமையாக வொவ்வொரு மகாவாக்கியமுண்டி. ருக்வேதத்தின் ஐதரேய வுபநிஷத்தின் மகாவாக்கியம் பிரதீஞானம் (அறிவு) பிரஹ்மம் என்பது. யசர்வேதத்தின் பிரக தாரணியகவுபநிஷத்தின் மகாவாக்கியம் அகம் பிரஹ்மாஸ்மி (நான் பிரஹ்ம மாயிருக்கிறேன்) என்பது. அதர்வணவேதத்தின் மாண்டீக்கிய உபநிஷத் தின் மகாவாக்கியம் அயமாத்த்மா (இந்த ஆன்மா) பிரஹ்ம மென்பது.

இம் மகாவாக்கியங்களுள் பிரஞ்ஞானம் அகம், ஆத்மா வென்னும் பதங்களுக்கு வாக்கியார்த்தம். சிவனும் லட்சியார்த்தம் கூடஸ்தனுமாம். பிரஹ்மபதங்களுக்கு வாக்கியார்த்தம் ஈசுவரனும் லட்சியார்த்தம் சுத்தப் பிரஹ்மமாமாம். தத்துவமசி முதலிய இந்நான்கு மகாவாக்கியங்களுள் தத் துவமசி என்பது உபதேச மகாவாக்கியமும், பிரஞ்ஞானம் பிரஹ்மமென் பது அப்பியாச மகாவாக்கியமும், அயமான்மாப் பிரஹ்மமென்பது சம்மதி மகா வாக்கியமும், அகம் பிரஹ்மாஸ்மி யென்பது அதுபூதி மகாவாக்கியமாமாம்.

“சுயமதுவாந் தத்வமசி யென்னும் வாக்க்யஞ் சொல்லுமுப தேசமகா வாக்க்ய மாகு மியனுமகம் பிரமாஸ்மி யென்னும் வாக்க்ய மிலகுமது பூதிமகா வாக்க்ய மாகு மயன்மருவாப் பிரஞ்ஞானம் பிரம வாக்க்ய மனனத்தி னப்பியாச வாக்க்ய மாகு மயமான்மாப் பிரமமென வறையும் வாக்க்ய மதற்கெல்லாஞ் சம்மதமாம் வாக்க்ய மாமே”.

“ஆதலினாற் றத்வமசி வாக்கி யத்தா லருளியவா றகண்டார்த்த மறிந்து கொண்டு பேதமறப் பிரஞ்ஞானம் பிரம மென்று பேசுமகா வாக்கதனால் மனனஞ் செய்து வா தகமி லயமான்மாப் பிரம மென்னும் வாக்கதனாற் சரியெனவே சம்ம தித்திங் கோதுமகம் பிரமாஸ்மி வாக்கி யத்தா லுரைத்தவகண் டார்த்தத்தை யதுப விப்பாய்”.

என்பது ரிபுகிதை.

“உரைத்தவையுட் சிறந்ததுநற் சாமமறை புகலு மொங்குதத்தொ மசி மகா வாக்கியமங் கதற்குப், பரத்தலுறு தற்பதத்தொம் பதமொட்சி பதமா

ப்ப் பதமுள்ளது சிவரூபியில் கலத்தியக்க முறையே, யருத்தமென லாம் பதமே பதார்த்தமொடு வாக்கி யார்த்தங்க டமக்குச்சம் பந்தமுறை மூன் றும், விசிக்கிலவை தாஞ்சாமா னுதிசுர ணம்பன் விசேடவிசே டியமில்ந் கணமொடிலக் கியாமம்” என்று வேதாந்த சூளாமணி கூறுவதால் தத்துவ மகிமகாவாக்கியத்துள் சாமானுதிசுரணிய சம்பந்தமுதலிய சம்பந்தத்திராயங் சுரு மதியத்தக்கவைவாம். அவை வருமாறு:—

“சாமானுதிசுரணியம் விசேஷணவிசேஷியபாவம் இலக்ஷியலக்ஷண பாவமென்னு மிம்மூன்று சம்பந்தங்களும் மாகாவாக்கியத்திற்குச் சுககாரிக ளாம். தத்துவமலி என்னும் வாக்கியத்திலுள்ள தத்துவம் என்னும்ரு பதங்கட்கும் பரஸ்பரம் சாமானுதி கரணிய சம்பந்தமும் இவ்விரு பதங்களி னர்த்தங்கட்குப் பரஸ்பரம் விசேஷண விசேஷியபாவ சம்பந்தமும், இவ் விரு பதங்கட்கும் அல்லது இவ்விருபதங்களி னர்த்தங்கட்கும் அகண்ட லக்ஷணயத்தோடு இலக்ஷியலக்ஷணபாவ சம்பந்தமும் உளவாம்.

(1) பின்னபின்னமாய பிரவிருத்திக்கு நிமித்தங்களாய சப்தங்கட்கு எவ்வேகார்த்தத்தில் பிரவிருத்தி யுண்டோ அதுவே இச்சப்தங்கட்குப் பரஸ்பரம் சாமானுதிசுரணிய சம்பந்தமாம்.

ஸோயம் தேவதத்தஃ என்புழி, ஸஃ-சப்தமோ அத்தேசகாலவிசிட்ட தேவதத்தனது வாசகமாம்; அயம்-சப்தமோ இத்தேசகாலவிசிட்ட தேவ தத்தனது வாசகமாம்; ஆண்டு ஒரே தேவதத்தனிடத்து ஸஃ - சப்தத்தின் பிரவிருத்திக்கு நிமித்தம் அத்தேசகால விசிட்டத்தவமும், அயம்-ஸப்தத் தின் பிரவிர்த்திக்கு நிமித்தம் இத்தேசகால விசிட்டத்துவமுமாம். இவ் விரு சப்தங்களும் பாகத்யாக இலக்ஷணையால் அத்தேசகால விசிட்டத்வ இத்தேசகால விசிட்டத்வ அம்சங்ளைப் பரித்யாகஞ்செய்து ஒரேதேவதத்த பண்டத்தைப் போதிப்பனவாம். இதுவே ஸோயம் என்னும் இரு சப்தங் ட்கும் பரஸ்பரம் சாமானுதிசுரணிய சம்பந்தமாம்.

(2) முற்கூறிய வாக்கியத்திலேயே இரு சப்தங்களின் அர்த்தங்கட்கு முள்ள பரஸ்பர விரோதத்தை நிவிர்த்திப்பது விசேஷண விசேஷியபாவ சம்பந்தமாம். ஆண்டு, ஸஃ - சப்தத்தினர்த்தம் விசேஷியமும், அயம்-சப்தத் தினர்த்தம் விசேஷணமும், ஸோயமென்னும் வாக்கியப் பிரயோகத்தி லாம். அயம் - சப்தத்தினர்த்தம் விசேஷியமும், ஸஃ - சப்தத்தினர்த்தம் விசேஷணமும், அயம் ஸஃ - என்னும் பிரயோகத்திலாம்.

(3) முற்கூறிய வாக்கியத்தின்கண்ணுள்ள இருசப்தங்களின் பாகத்தி யாகலட்சணையால் அத்தேசகால விசிட்டத்வ இத்தேசகால விசிட்டத்வங்க ளாய இருவிரோதி யம்சங்களைப் பரித்தியாகஞ்செய்து அவிருத்த தேவ தத்த பண்டமாத்திரம் அவ்வாக்கியத்தாற் போதிப்பிக்கப்படுகின்றது. ஆத லால், தேவதத்த பண்டமாத்திரமே ஸோயம் வாக்கியத்திற்கு இலக்ஷியர்

த்தமாம். இவ்வாறு வாக்கியார்த்தரூப லக்ஷிய தேவதத்தனோடு ஸோயம் என்னும் இருபதங்கட்கும் பதார்த்தங்கட்கும் இலக்ஷியலக்ஷணபாவ சம்பந்தமாம்.

என்கு அறிவிப்பது இலட்சணமும் அறிய யோக்கியமாயது இலக்ஷியமாம். ஸோயம் என்னும் இருபதங்களால் அல்லது இருபதங்களினர்த்தங்களால் அத்தேவதத்த பிண்டம் அறியப் படுவதாம். ஆதலால் பதங்களும் அர்த்தங்களும் இலக்ஷணமாம், அத்தேவதத்த பிண்டம் இலக்ஷியமாம்.

(1) அங்ஙனமே, தத்துவமவி என்னும் மகாவாக்கியத்திலுள்ள தத்பதமோ பரோக்ஷத்வ சர்வஞ்ஞத்வாதி தர்மவிசிட்ட ஈசுவர சைதன்யத்தின் வாசகமாம்; துவம்பதமோ அபரோக்ஷத்வ அற்பஞ்ஞத்வாதி தர்மவிசிட்ட ஜீவசைதன்யத்தின் வாசகமாம். ஆண்டுத்தற்பதத்தின் பிரவிருத்திக்கு நிமித்தம் பரோக்ஷத்வாதி தர்ம விசிட்டத்தன்மையாம். துவம்பதத்தின் பிரவிருத்திக்கு நிமித்தம் அபரோக்ஷத்வாதி தர்ம விசிட்டத்தன்மையாம். ஆதலால், தத்துவம் என்னும் இருபதங்களின் பிரவிருத்திக்கு நிமித்தம் பிந்த பிந்தங்களாம். இவ்விருபதங்கள் பாசத்தியாக இலக்ஷணையால் ஒரு அகண்டசைதன்யத்தின் போதகமாம். இதுவே அப்பதங்களின் பரஸ்பரம் சாமாநாதிகரணிய சம்பந்தமாம். (2) தத்பதார்த்தரூப ஈசுவர சைதன்யத்திற்கும் துவம்பதார்த்தரூப ஜீவசைதன்யத்திற்கும் பரஸ்பரம் பேதப்பிராந்தியை நிவீர்த்தி செய்வதாயுள்ளது விசேஷணவிசேஷியபாவ சம்பந்தமாம். தத்துவமசியென்னும் வாக்கியப் பிரயோகத்தில் தத்பதார்த்தம் விசேஷியமாம்; துவம்பதார்த்தம் விசேஷணமாம். துவந்தத்தசியென்னு மிவ்வாறாய வாக்கியப்பிரயோகத்திலோ துவம்பதார்த்தம் விசேஷியமாம்; தத்பதார்த்தம் விசேஷணமாம். இங்ஙனம் தத்துவம் பதார்த்தங்கட்குப்பரஸ்பரம் அபேதரூபத்தால் விசேஷண விசேஷியபாவம் செய்வதால் இரண்டின் பேதமயஸிங்கும். [தத்பதார்த்தத்தில் பரோக்ஷத்தன்மையின் மயக்கம் நீக்கத் தத்பதார்த்தத்தை யுத்தேசித்துத் துவம்பதார்த்தத் தன்மை விதேயமாம்; துவம்பதார்த்தத்தில் பரிச்சின்னத்தன்மையின் மயக்கம் நீக்கத் துவம்பதார்த்தத்தை யுத்தேசித்துத் தத்பதார்த்தத்தன்மை விதேயமா (அமைக்கப்பட்டதாம்).] (3) தத்துவம் என்னும் இருபதங்கட்கும் அவ்விருபதங்களினர்த்தரூபமான ஈசுவர ஜீவர்கட்கும் வாக்கியார்த்தபூத அகண்ட சைதன்யத்தோடு இலட்சிய இலக்ஷணபாவ சம்பந்தமாம். அவ்விருபதங்களும் பதார்த்தங்களும் பரோக்ஷத்வ அபரோக்ஷத்வாதி விருத்தாம்சங்களைப் பரிகரித்து அவ்விருத்த அகண்ட சைதன்யமாத்திரத்தையே அறிவிப்பதாம். ஆதலால் அப்பதங்களிலும் அவ்வர்த்தங்களிலுமோ இலக்ஷணரூபத்தன்மையும் அவ்வகண்ட சைதன்யத்தில் லக்ஷியரூபத்தன்மையும் உண்டாம்.” — தத்வானுசந்தானம்.

74. தத்துவ மெனும்ப தங்கள் பிரமமாய்ச் சாட்சி யான
வத்துவை விடாமற் பேத வாச்சியார்த் தத்தை விட்டு
நித்தமு மதுநீ யாகு நியது வாகு மென்னு
மத்தமு மகண்ட மென்றே யசிபத வைக்கியங் காட்டும்.

சாட்சியாயுமுள்ள சேதன பாகமான லட்சியார்த்தத்தை விடாமல்,
எப்போதும் † (தத்துவமசி) பிரஹ்மமேகூடஸ்தனும், (துவந்தத்தசி)
கூடஸ்தனே பிரஹ்மமாய் என்னும் அசிபதத்தின் அர்த்தமும் ஏகமே
என்று ஐக்கியத்தை அறிவிக்கின்றது. (74)

† பிரஹ்மமே கூடஸ்தனும், கூடஸ்தனே பிரஹ்மமாய் என்று
ஒதப்புகோத பாவமாகக் கூறியது தப்பத லட்சியார்த்தத்தில் பரோட்
சத்துவப் பிராந்தியும், துவம்பதலட்சியார்த்தத்தில் பரிச்சின்னத்துவப்
பிராந்தியும் நீங்குதற் பொருட்டாம்.

தத்துவம் (அது, நீ) என்பதனால் தப்பதலட்சியார்த்தத்திற்கு நித்திய
அபரோஷமாயுள்ள துவம்பத லட்சியார்த்தத்தோடு அபேதம் சித்தித்
தலால் தப்பத லட்சியார்த்தத்தின் பரோட்சத்தன்மைப் பிராந்தி நீங்கு
கின்றது.

துவம் தத் (நீ, அது) என்பதனால் துவம்பத லட்சியார்த்தத்திற்கு
வியாபகமான தப்பதலட்சியார்த்தத்தோடு அபேதஞ்சித்தித்தலால் துவம்
பத லட்சியார்த்தத்தின் பரிச்சின்னத்துவப் பிராந்தி நீங்குகின்றது. இங்ங
னமே பிரஹ்மம் பிரஞ்ஞானம், பிரஹ்மம் அகம், பிரஹ்மம் ஆத்மா என்று
கூறுவதால் பரோக்ஷத்துவப் பிராந்தியும் பிரஞ்ஞானம் பிரஹ்மம், அகம்
பிரஹ்மம், ஆத்மா பிரஹ்மம் என்றுகூறுவதால் பரிச்சின்னத்துவப் பிராந்
தியும் கெடுவனவாம்.

பரஸ்பரத்தில் பரஸ்பரத்தின் ஐக்கியம் ஒதப்புகோதபாவ மெனப்படும்.
இஃது அந்வயமென்றும், வியதிசாரமென்றும், குறுக்கு நெடுக்கு என்
றும் கூறப்படும். பரஸ்பரம் - ஒன்றற்கொன்று. தத்துவம் பதார்த்த சோத
னத்திற்குப்பின்னர் விசாரித் தறிந்த பிரஹ்மாதமாக்களிலோ மாயை
அவித்தை சம்பவியாவாயினும், மகாவாக்கியத்தின் அர்த்தமாகிய பிரஹ்
மாந்மவைக்கியம் எதுவோ அது செவ்வையாய் அறியப்பட்டதாகாது, அறி
யப்படாததாம். அவ் வைக்கியத்தில் மாயை அவித்தை நிலைத்திருந்து
பரோக்ஷத்தன்மை வடிவமும் பரிச்சின்னத்தன்மை வடிவமுமாகிய பிராந்தி
யை உண்டு பண்ணுகின்றன. அந்தப் பிராந்தியை நீக்குதற்பொருட்டு
ஒதப் புகோதபாவம் செய்யத்தக்கதாம். ஒதப்புகோதபாவம் செய்ய ஐக்கி
யத்தின் செவ்வையான ஞானமுண்டாம்; உண்டாகவே, மாயை அவித்தைக
ளின் நிவிரூத்தி வாயிலாகப் பரோக்ஷத்தன்மை பரிச்சின்னத்தன்மை வடி
வப் பிராந்தியின் நிவிரூத்தி யுண்டாமென்க.

75. கடநீரின் மேகநீரிற் கண்டவா னிரண்டும் பொய்யே
குடவானும் பெரிய வானுங் கூடியோன் றுமேப் போது
மிடமான பிரமஞ் சாட்சி யிரண்டுமேப் போது மேகந்
திடமாகச் சவாநு பூதி சிவோகமென் றிருந்தி டாயே.

சீ-வினா:—தேவரீர் இப்போது யான் அப்பியசிக்கத்தக்க
தைக் கூறும்படி பிரார்த்திக்கின்றேன்.

கு-விடை:—அன்பனே ! கடஜலத்திலும் மேகஜலத்திலும் பிரதிபிம்
பித்துள்ள ஜலாகாசம் மேகாகாசம் எள்ளும் இரண்டும் உபாதியினும்
கற்பிதமாயிருந்தலின், மித்தையேயாம்; கடாகாசம் மகாகாசம் எள்
ளும் இரண்டும் எப்போதும் ஒன்றேயாம். அதுபோல, புத்த் அல்லது
அவித்தையில் பிரதிபிம்பித்துள்ள ஜீவனும் மாயையில் பிரதிபிம்பித்துள்
ள ஈசனும் உபாதியினும் கற்பிதமாயிருந்தலின் மித்தையேயாம். பிராண்
மம் சாட்சி யென்னும் இரண்டும் எப்போதும் ஒன்றேயாம். ஆதலின்
இவ்வொன்றென்னும் அனுபவம் சந்தேகவிபரீதமின்றித் திடமாநற்பொ
ருட்டுச் சிவோலும் † (சிவமே நான்-நானே சிவம்) என்று நிதித்தியாச
வாஞ்செய்து நிதித்தியாசனத்தின் பரிபாகமான சவானுபவத்தில் (நான்
அந்வாதந்தமென்னும் அனுபவத்தில்) பிறமா திருக்கக்கடவாய், இதுவே
உன்னுல் எள்ளும் இடைவிடா தப்பியசிக்கத் தக்கதாம். (75)

‡ சிந்தனை புறஞ்செலாச் சிவோகம் பாவனை
சந்தத முனற்றிடிற் சமாதி வந்துறு
மந்தந் சமாதியா லறிவு மேலீடு
மிந்தான் னிலையிலே யிருக்கற் பாலையே.

என்று சிவஞானவள்ளலார் கூறுவதால் சமாதிக்கேது 'சிவோகம் பா
வனை என்பதும், தத்துவ ஞானத்திற்கேது சமாதிஎன்பதும் பெறப்படுக
வின், தத்துவஞானத்தை யடைய விரும்புவோர் வேறுசிந்தனை யின்றிச்
செய்தற்குரியது சிவோகம்பாவனையா மென்பது தெள்ளிதின் விளங்குமெ
ன்க. சிந்தனை புறஞ்செலாச் சிவோகம் பாவனை சலிகற்ப சமாதியும் அதனா
லுண்டாகும் சமாதி நிருவிகற்ப சமாதியுமாம். சிவோகம் பாவனை செய்யுங்
கிரமத்தினை ஸ்ரீசங்கரபூஜ்ய பகவத்பாதாசாரிய சுவாமிகள் திருவாய்மலர்ச்
தருளியுள்ள தசகத்திலும், சட்கத்திலுங்காண்க.

“நிசுவமா யோரிமைப்பு நிற்பை யெனிற, காலனுங்கை கூப்பி நிற்பன்
காண்” என்றும், “சிவோகஞ் சிவோகஞ் சிவோகமென, வந்தி பிறப்பறு
மாண” என்றும், “சிவோகம் பாலித்தலால், ஆய்த்தவனே யாமா றறி”
என்றும், “சிவன்வேறு சிவன்வே தென்றிரண்டாக் செப்பு, மவன்சிவனா
யென்று மறிபான்” என்றும், “நானே சிவமல்லாத் தனிச்சிவம் வேறில்லை”

76. தஞ்சமாங் குருவுஞ் சோன்ன தத்துவ வழிதப் பாமந்
பஞ்சகோ சமுங்க டந்து பாழையுந் தள்ளி யுள்ளிற்
கோஞ்சமா மிருப்பும் விட்டுக் கூடத்தன் பிரம மென்னு
நஞ்சமு நழுவி யோன்றாய் நின்றபூ ரணத்தைக் கண்டான்.

சீடர் நிடைகூடித் தனது நிசவடிவத்தைத் தரிசித்தல்.

வினா:—பிறகு அச்சீடன் யாது செய்தான்?

விடை:—வேதாந்தசாஸ்திரமே யன்றி அதற்கிணக்கமாய்த் தவ
கீதுப் பெருந்துணையாயுள்ள குருவுங்கூறிய வுண்மைநேறி தவறு
என்றும் சிவஞான வள்ளலார் பலவிடத்தும் வற்புறுத்திக் கூறுதலால் அப்
பாவனையின் பயனினிது விளங்குமென்க.

“பிரமமே யான ஞானி பின்னிச் சம்சா ரத்தை, மருவிடா னாத
லாலே மாசற முழுட்சு வானேன், பிரமநான் பிரம மேகான் பிரமமே
நானென் றிங்ஙன், பிரமதாய்ப் பிரமந் தன்னைத் துனமுமே யழிய வேண்
டும்.”—“திருசியத் தோற்றம் தன்னைத் திருக்குமாத்திரமே யாகப், பிரவிலா
பித்து நின்னைப் பிரமமாய்ப் பார்த்திருந்திங், கரியனே வெளியி லுள்ளி
லாவது சமாகி பெற்றுக், கருமபத் தம்வரைக்குங் காலநீ தன்னு வாயே”
என்று விவேகசூடாமணிகூறுவதும், “சித்த சாந்தஞ் சிதம்பரமாத் தானே
திருமு மனுபவத்தைச், சித்த சாந்த முளமேலோர் சிவோகம் பாவித் தடைகி
ன்றார்” என்று சொற்பாணுகந்தானங் கூறுவதும், “சற்குரு வருடத் துவ
மசி வாக்கிய, வழியே தனைத்தா ணுணர்ந்தமா யோகி, சிவோகம் பாவித்
திடுபெருந் திறத்தால்,நிறைபரி பூரண னித்தியா னந்தன்” என்று
சொற்பலட்சணவிருத்தி கூறுவதும், “அங்கமுத லணுஷ்டமிலா தகண்டா
கார மாகியுள வத்துவித் பரசி வத்தைச், சுங்கமறச் சந்ததமுஞ் சிவோக மெ
ன்னுஞ் சலியாத பாவனையாற் பூசை செய்து, துங்கபர சிவகருணை திட
மாய்ப் பெற்றுத் தொடருமனே விகற்பமெலா முடனே தீர்ந்து, பங்க
மிலாப் பரமசிவ போதங் கூர்ந்து பரமசிவ பத்தனுந் ஞானே லையா.”
என்று ரிபுக்கை கூறுவதும்,

“மன்னிய சோகமா மாமறை யாளர்தஞ்
சென்னிய தான சிவோகமா மீதென்ன
வன்னது சித்தாந்த மாமறை யாய்பொரு
கன்னிய வாகம துலெனத் தோன்றுமே.”

“ஒழிந்தேன் பிறவி யுறவென்னும் பாசங், கழிந்தேன் கூடவஞ் நாண
மொன் றானேன்” என்று திருமந்திரங் கூறுவதும், பிறவு ரிபுக்கைகள்
பலவிக் கக்கலால்,

† பஞ்சகோசங்களுள் ஒவ்வொன்றையும் இது நானல்ல இது நானல்ல வென்று நேதித்து (கழித்து) அவற்றிந்து விலட்சணமாய், அதந்தமேல் காணப்படுகின்ற பஞ்சகோசங்களின் அபாவவடிவ பாதையு (துவியத் தையும்) நானல்லவென்று நேதித்து, பின்பு அகத்தில் அந்நுரியத்தைக் காணுநிற்கும் அநுபவ வடிவமான சாட்சி நானென்றுள்ள சூக்தமுமான

† லாஜைமரத்திலுள்ள தண்டையெடுத்த தனுபவிக்க விரும்புவோர் அதன் பட்டைகளைப் பிரித்து ஒவ்வொருபட்டையையும் இது தண்டல்ல இது தண்டல்லவென்று நேதித்து (தள்ளி) மிஞ்சுகின்ற தண்டையெடுத்த தனுபவிப்பதுபோல, பஞ்சகோசங்களிலுள்ள ஆத்மாவையும் பிரித்தறிந் தனுபவிக்கவேண்டுமென்பதாம்.

(1) கோசபஞ்சகத்துள் ஒவ்வொன்றை நானெனக்கொள்ளல் துவித விருத்தியாம். (2) அவற்றுள், ஒவ்வொன்றையும் யுத்தியால் இது நானல்ல இது நானல்ல வென்று நேதித்து எஞ்சுகின்ற ஆத்மாவை (சாட்சியை) நானெனக்கொள்ளல் சாட்சிவிருத்தியாம். (3) அகம்பிரஹ்மமாஸ்மி யென்னும் விருத்தி அகண்டாகாரவிருத்தியாம். இம்மூன்றனுள், துவித விருத்தி பந்தத்திற் கேதவாயும், சாட்சிவிருத்தி சர்வதுக்கவிவிர்த்தி பரமா நந்தப்பிராப்திவடிவ மோட்சத்திற்குச் சாட்சாத்சாதனமன்றாயும், அகண்டாகாரவிர்த்தி அம்மோட்சத்திற்குச் சாட்சாத் (நேர்) சாதனமாய் விருத் தின், அதிதிவிரபரிபாடிகள் மூன்றுள்ள விரண்டை யகற்றிப் பின்னுள்ள வொன்றைக் கொள்ளல் வேண்டுமென்க.

இம்மூன்று விருத்திகளைப்பற்றி ரிபுக்லை “தேகமூத னென்ன துவித விர்த்தி திகழ்சாட்சி நானென்னல் சாட்சி விர்த்தி, யேகபர நானென்ன லகண்ட விர்த்தி யிம்மூன்று விருத்திகளி லிரண்டைத் தள்ளி, யாகுமகண்டாகார விருத்தி தன்னை யகவரத மாதரவா யப்பியா சித்துச், சோகமூறுஞ் சித்தவிகற் பங்க டர்த்துச் சொன்னவகண் டேகரச சொரூப மாவாய்” என்று கூறுவதற்கு.

(1) அகண்டாகாரவிருத்திமாத்திரமா யிருத்தல் சம்பிரஞ்ஞாத (சவி கற்ப) சமாதியாம். (2) அவ்விருத்தியும் நீங்கித் தான்மாத்திரமாக நிற்கல் அசம்பிரஞ்ஞாத (நிர்விகற்ப) சமாதியாம்.

சாட்சி விருத்தி மோட்சத்திற்குச் சாட்சாத் சாதனமன்றென்பது “தொம்பதத்தி லுபாதிக்கெட் சொரூபதா மதுபோற்றென்மையதாற் தற் பதசோ தனைசெயவும் வேண்டுந், தம்பவுடன் மூன்றினுக்குஞ் சேவனுக்கு முதலாஞ் சாற்றுதன்மாத் திரைப்பகுதி தானுமிருப் பதனா, னம்பரிபு ரணமறைத்து ஞானமின்றி முனம்போ னாடுமயி ராதலினா னாதனருட் படியே, யிம்பருபா தியும்போய்கிரு பாடிகமா மதனா லெப்பொருளப் பொரு ளாகி யிருப்பதுதன் னியல்பே.” என்று உபநிடதங் கூறுவதால் நன்கு விளங்கும்.

77. அனுபவா நந்த வெள்ளத் தழுந்தியே யகண்ட மாகித்
தனுரக ணங்க ளாதி சகலமு மிறந்து சித்தாய்
மனதுகு ரணமாய்த் தேக மானசற் குருவுங் காண
நனவினிற் சுழுத்தி யாகி நன்மகன் சுபாவ மாளுன்.

சங்கற்பத்தைப் புகழ்நீர், அப்பால் கூடஸ்தன் பிரஹ்மமென்னும் (அகம்
பிரஹ்மாஸம் - நான் பிரஹ்மமாக யிருக்கிறேனென்னும்) அகண்டாகார
விருத்தியும் நிதித்தியாசனத்தின் பரிபாக வசத்தால் † உறங்கினோன்
கைப்பொருள்போல நீங்கப்பெற்று, அகண்டாகாரமாயுள்ள பரிபூரண
வடிவப் பிரஹ்மத்தைத் தரிசித்தான் (பிரஹ்மவடிவமாக விளங்கினான்).

சீடனது சுவாஸுவம்.

அவ்வாறு பிரஹ்மவடிவாக விளங்கிய சீடன் அனுபவவடிவான
பிரஹ்மாநந்த சமுத்திரத்தில் ழூழ்கி, அகண்டாகாரமாய் (பேதமின்றி),
தேகேந்திரியமுதலிய நாமரூபவடிவ வுபாதிகளெல்லாம் நீங்கப்பெற்று,
‡ (கடலிலுழந்திய வுப்பாற் செய்தபிரதிமை போலச் சித்திற் கரைய)
சிவமாத்திரமாகி, விருத்தியற்று மனது பிரஹ்மாகாரமாய்ப்போக,
திருவருளே திருமேனியாகவுடைய சந்தருவுங் காணுமாறு ¶ நனவிற்
சுழுத்தியை யடைந்து தனது சுபாவவடிவமானான். (77)

சீடன் சமாதியினின்றும் விழித்துத் தனதுபவமுரைத்தல்.

† அறிவாநந்த சித்தியார் “குலங்குணங் காலந்திக் காசனங் கொள்கை
குறிநெறிசீர், நலந்தருஞ் சிலந் தவஞ்செபந் தியானநண் னுமனண்ணித்,
தலத்தனில் வாழ்பவர் போலத் துயில்பவர் தங்கன்கையிற், புலன் கொள்
பதார்த்த மெனவாய்மை நின்றிடப் போமற்றதே” என்று கூறுவதற்கு.

‡ சுழுத்தியில் விருத்தியோடுகூடிய அந்தக்கரணத்தின் அபாவ
மூண்டா கின்றதேயன்றி, அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி பிரஹ்மாகார
மாவதில்லை. நிர்விகற்ப சமாதியிலோ பிரஹ்மாகாரமான அந்தக்கரண
விருத்தி ஜலத்திற்கரைந்த உப்புப்போன்று விளங்காதிருக்கின்றதேயன்றி
யில்லாமற் போவதில்லை. இசைநால் சுழுத்திக்கும் நிர்விகற்ப சமாதிக்கு
மூள்ளபேதம் பெரிதும் விளங்கும். நிர்விகற்ப சமாதியில் அந்தக்கரண
விர்த்தியின்றாயின், அச்சமாதி செய்பவனது உடம்பு தூங்குவோனது உட
ம்பு போன்று விழுவேண்டும்; விழாதிருக்கின்றமையின், நிர்விகற்ப சமாதி
யில் அந்தக்கரணவிருத்தி சலத்திற் கரைந்தவுப்பைப் போன்று புலனாகா
திருக்கின்ற தென்பது.

¶ “அறிபொருளை விட்டகன்றா லழியுஞ் சித்த மந்தநிலை வியா
பார மனைத்து மில்லாச், செறிநனவிற் சுழுத்தியாம்” என்பது ஞானவா
சிட்டம். இந் நனவிற்சுழுத்தியை நடுநிலையென்பர் பெரியார்.

78. அளிமக னெடும்போ திவ்வா றுனபின் மனது மெள்ள
வெளியிலவ்ந் திடவு ணர்ந்தான் விமலதே சிகனைக் கண்டான்
ஹரிவிழி சோரியப் பாதந் தொழுதுவீழ்ந் தெழுந்து சூழ்ந்தான்
சுளிமுகச் சுவாமி கேட்கக் கூம்பிட்டு நின்று சொல்வான்.

79. கீரியே யெனதுள் ளேகின் றநக்தசன் மங்க ளாண்ட
மெய்யே யுபதே சிக்க வெளிவந்த குருவே போற்றி
யுய்யவே முத்தி னல்கு முதலிக்கோ ருதவி நாயேன்
செய்யுமா றென்றுங் காணென் றிருவடி போற்றி போற்றி.

இங்ஙனம் அவன் தனது சுபாவ வடிவமாகப் பிறழ்ச்சியின்றி வேதனோ மிருத்தபின்னர்ப் பிரஹ்மசொருபமாய் விருத்தியற்றிநின்ற மனம் பிராரத்த கண்மவசத்தால் பையப் பையப் பரிசீலகமாகச் சமாதியினின்றும் விழித்துத் தனது குருவைத்தரிசித்துக், கண்கள் மூந்த பாலுபம் சொரியாநிற்க அவரது திருவடியில் தண்டம்போல விழ்ந்து தொழ நெழ்ந்து பிரதட்சனத் செய்து கைகூப்பிக்கொண் டெதிரே நின்று,

(78)

ஐயனே ! எனது சித்தத்தீன்கண் மொழந்தருளி யிருந்து கீழ்ப்
போன வளவிறந்த பிறவிகளில் கரிமோபாசனைகளைச் செய்யுமாறு
ஏவிச் சித்தத்தீனி மல (பாவ) , விட்சேப (கலக்க) , தோஷங்களை யொழித்
தடிமை கொண்டருளிய ஈசனே ! எனது சொநூபாவாணம் அகலுமாறு
உபதேசிக்க மாவிட்சேசட்டைசாற்றி வெளிவந்த சந்தருமூர்த்தியே! நமஸ்
காரம். அடியேன் கடைத்தேறத் தந்துவது என வாயிலாக எனக்கு
ஜீவன் முத்தியைத் தந்தருளிய வுபகாரத்திற்குப் பரிதியுபகாரம் நாயினுங்
கடையான யான் செய்யும்வண்ணம் யாதொன்றுங்காணேன், உனது
நிருவடிக்கு நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் என்று கூறினேன். (79)

ஆசிரியர் நீ யெனக்குச் செய்யு துதவி யி துவெனல்.

இவ்வாறு கூறிய சீடனைச் சீ சந்தருவானவர் மகிழ்ச்சியோடு கடைக்கண்ணால் பார்த்து அன்பளே ! இங்கேவாவென் றழைத் தருகே யிருக்கச்செய்து (ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கிய அபரோட்சனா)ளத்தையுங் கெடு க்கவல்லனவாகிய) தடை (பிரதிபந்தங்)கள் மூன்றும் அடையாதபடி

¶ சிவஞானவள்ளலார் “பொன்னீப் பொருளைப் புகழைக் குதியாது, தன்னை யளிப்பவனே சற்குருவா—மின்னமின்னம், பொன்னீ பொருளீ யென் றோதுங் குருவெல்லா, மன்னியனே சற்குருவன் றும்.” என் கூறுவதற்கு.

80. சிட்டனில் வாறு கூறத் தேசிகர் மகிழ்ந்து நோக்கிக்
சிட்டவா வெனவி ருத்திக் கிருபையோ டருளிச் செய்வார்
துட்டமாந் தடைகண் மூன்றந் தோடராமற் சொருப ஞான
நிட்டனா யிருக்கி னீதே நீசெயு முதலி யாமே.

† சொருபதானநிட்டனாய் (நனவிழ்குமுத்தியுடையவனாய்) பிரதாதிருப்பா
யானால் இதுவே நீயெனக்குச் செய்யும் பிரதியுபகாரமாதமென்று கரு
ணையோடு கூறினார். (80)

தடைகளால் அபரோட்சஞானம் நீங்குமோவெனல்.

சீ-வினா:—பரமகுருவே! தற்பதலட்சியார்த்தமான நீ (பிரஹ்
மம்) துவம்பதலட்சியார்த்தமான நான் (கூடஸ்தன்) என்னு மிர
ண்டு விசுற்பமுமின்றி † பிராபேட்சிக விபாபகமாய் எவ்விடத்தும்

† சொருபஞான நிட்டையாவது ஆராத்மாவில் உறக்கமும் ஆத்மா
வில் விழிப்புமாயிருத்தலாம்.

“உலகெலா முணர்ந்த விடத்திலே யுறங்கி யுறங்கிய விடத்திலே
யுணர்வ, ருலகிலெப் பொருளுந் தம்மினுந் தம்மை யுலகினெப் பொருளி
னுந் காண்ப, ருலகிலெப் பொருளு மன்றியே தம்மை யன்றியொன்
நின்றியே யிருப்ப, ருலகமு முயிரும் பரமமாய் நிகழ்ந்த வொருபொரு
ளுணர்ந்தவுத் தமரே.”—என்பது தத்வாமர்த்தம்.

“யாதொரு பொருளை யெல்லா வுயிர்களு மிருன்போற் காணு
வோதரு ஞானி யத்தை யுளங்கையிற் கணிபோற் காணு
மியாதொரு பொருளை யெல்லா வுயிர்களு மென்றுங் காணுங்
காதலின் ஞானி யத்தைக் கண்ணினுற் றெரியக் காணுன்.”—என்பது
பகவத்கீதை.

† i. வியாபகம் ஆபேட்சிகம் நிராபேட்சிகமென விருவகைத்தாம்.
எந்த வஸ்து எப்பதார்த்தத்தை யபேட்சித்து வியாபகமாக விருக்கின்ற
தோ, எப்பதார்த்தத்தை யபேட்சித்து வியாபகமாக வில்லையோ அஃது
ஆபேட்சிக வியாபக முடையதாம். எங்ஙனம்: பிருதிவி முதலியவற்றை
யபேட்சித்து மாயை வியாபகமா யிருக்கின்றது; சேதனத்தை யபேட்சித்
து அங்ஙனமில்லை; ஆகையால் மாயை ஆபேட்சிகவியாபக முடையதாம்.

ii. எந்தவஸ்து எல்லாவற்றையும் அபேட்சித்து வியாபகமாக விருக்கி
ன்றதோ அது நிராபேட்சிக வியாபகமுடையதாம். எங்ஙனம்: பிருதிவி
முதலிய வெல்லாவற்றையும் அபேட்சித்துச் சேதனம்(பிரஹ்மம்) வியாபக
மா யிருக்கின்றது; ஆகையால், அது நிராபேட்சிகவியாபக முடையதாம்.

சேதனத்திற்கொப்பாகவாவது உயர்வாகவாவது வேறொன்றும்வியா
பகமாக வின்மையின், அதுவே எல்லாவற்றினும் வியாபக முடையதா மெ
ன்பதிக் குணரத்தக்கதாம்.

81. நீநானென் றிரண்டி லாம னிறைந்தபூ ரணமா யெங்கு
நானாகத் தேளிந்த ஞான நழுவமோ குருவே யென்றான்
ஞானமும் பிரம ரூபஞ் சற்குரு நூலாற் றேன்ற
மானாவந் தடைக ளுண்டே லநுபவ முறைத்தி டாதே.

82. தடையேவை யெனிலஞ் ஞான சந்தேக விபரீ தங்கள்
படர்செயு மிந்த மூன்றும் பலசன்மப் பழக்கத் தாலே
யுடனுடன் வரும்வர் தக்கா லுயர்ஞானங் கேடீ வற்றைத்
திடமுடன் கேட்பாய் கேட்டல் சிந்தித்த றேளித் தாலே.

சிதாந்தவடிவமான யானேயுள்ளனென்பதாக அனுபவமாய்ப்படி தெ
ளிந்தறிந்த ஞானமும் நீங்கிப்போமோ ? அதனைக் கருபைசெய்து
கூறும்படி பிரார்த்திக்கின்றேன்.

த-விடை:—அன்பனே சுபாவமாகத் தன்மமாயுள்ள பிரஹ்மானு
பவமானது சற்குருவினுபதேசத்தாலும் வேதாந்தகாஸ்திர விசாரத்தா
லும் தோன்றும்; அவ்வாறு தோன்றுவதாயினும், † தடைகளுண்டாயி
ளவ்வனுபவம் ஸ்திரப்படாது. (81)

பிரதிபந்தத் திரயம்.

சீ-வினா:—தேசிக மூர்த்தியே! அத்தடைக ளெவை ?

த-விடை:—அவை அஞ்ஞானம், சந்தேகம், விபரீத மென்பன
வாய்.

சீ-வினா:—இவை யுண்டாவதற்குக் காரணம் யாது?

த-விடை:—துன்பத்தைச் செய்வதையே யியல்பாகவுள்ள இம்முத்
தடைகளும் கீழ்ச்சென்ற அளவிறந்த பிறவிகளிற் பழகிவந்த பழக்கத்தி
லுலே அடிக்கடி யுண்டாகின்றன.

சீ-வினா:—அவ்வாறுண்டானாற் குற்றமென்ன ?

த-விடை:—அவையுண்டாவதினாற் ஜீவப்பிரஹ்ம் ஐக்கிய ஞானம்
மோகடிவேதுவாகாமற் கேட்டுப்போம்; ஆதலின், இவற்றை யவசியங்
கேடுத்தல்வேண்டும்.

சீ-வினா:—இவற்றை யெவ்வாற்றால் கெடுத்தல்வேண்டும்.

† “தெருளாதான் மெய்ப்பொருள் கண்டற்றால்” என்னுங் குறளுக்கு
விசேடவுரை பரிமேலழகர் “நிலைபெற்ற ஞானமில்லாதவன் இடையே
மெய்ப்பொருளை யுணர்ந்தால் அதனைத் தன் ஞான மின்மையால் தானே
யழித்து விடும்” என்று கூறியிருப்பதிங் குணரத்தக்கதாம். இனுபற்றி விரி
வாக விசாரசாகரம் ஐந்தாவது தரங்கத்தின் பர்ச்சுவின் கதையிற் காண்க.

83. அக்கினிக் கட்டுப் பட்டா லற்பமுஞ் சுடமாட் டாது
மக்கின ஞானத் தாலே வந்தபந் தழும்வே வாது
சிக்கெனப் பழகிக் கேட்டல் சிந்தித்த றெளித லாலே
விக்கின மடஞ்சந் தேகம் விபர்தம் போக்கு வாயே.

து-விடை:—அன்பனே ! அஞ்ஞானத்தைச் § (1) சீரவணத்தா
லும், சந்தேகத்தை (2) மனனத்திலுமும், விபரீதத்தை (3) நிதித்தியா
சனத்திலுமும் பிரயத்தன பூர்வமாகக் கேட்பாயாக. (82)

சீ-வினா:—தடையுள்ளபோது தத்துவஞானம் மோட்சத்
திற் கேதுவாகாதென்பதைத் திருஷ்டாந்தவாயிலாகக் கூறிபரு
ளும்படி. வேண்டுகின்றேன்.

‡ (1) யுத்தியினால் வேதாந்தவாக்கியத்தின் தாற்பரியத்தை நிச்சயஞ்
செய்தல் சீரவணமாம். (2) ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் அபேதத்திற்குச்சாதக
மான யுத்திகளாலும் பேதத்திற்குப் பாதகமான யுத்திகளாலும் அத்விதீயப்
பிரஹ்மத்தைச் சிந்தனைசெய்தல் மனனமாம். (3) அநாத்மாகார (நாமரூப
வடிவ) விருத்தியின் மறைப்பின்றிய பிரஹ்மாகாரவிருத்தியின் ஸ்திதி
நிதித்தியாசனமாம். இதுணது பரிபாக அவஸ்தை சமாதியெனப்படும்.
“இருக்கிறது” என்னும் வியவகாரத்திற் கேதுவான அவித்தை அல்லது
அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமம் விருத்தி யெனப்படும்.

(1) சீரவணத்திற் கேது தீவிரதரமுமுட்சுத்துவம்; அந்வைத ஆத்ம
சொருபத்தைக் கூறும் வேதாந்த வாக்கியங்களை இடைவிடாது கேட்டல்
சோநுபம்; ஆத்மாவின்றென்னும் அசத்துவாபாதக வாவரண மொழிவது
காரியம்; ஒழிந்துபோய அவ்வாவரணம் மீண்டும் வராதிருக்கும் பரியந்தம்
அவ்வாக்கியங்களுக் கேட்பது அவநி; ஆத்மாவின் திட பரோட்சஞானம்
பலம்.

(2) மனனத்திற் கேது நித்தியாநித்திய வஸ்துவிவேகம்; அந்வைத
ஆத்மத்துவத்தை விசாரிப்பது சோநுபம்; ஆத்மாவின் அபானுபாதக
வாவரணமொழிவது காரியம்; ஒழிந்துபோய அவ்வாவரணம் மீண்டும் வரா
திருக்கும் பரியந்தம் அவ்வாத்ம தத்துவத்தைச் சிந்திப்பது அவநி; அவ்
வாத்மாவின் அபரோட்ச ஞானம் பலம்.

(3) நிதித்தியாசனத்திற் கேது சாதன சதுஷ்டயத்துடன் கூடி
யவதிபரியந்தஞ் செல்வையாக வனுஷ்டிக்கப்பட்டுள்ள சீரவண மனனங்
கள்; சிவோகமென்றிடைவிடாது தியானஞ்செய்வது சோநுபம்; அகமும்
புறமும் வீடயக்காட்சியின்றித் தியான மாத்திரமா யிருப்பது காரியம்;
பாலிற்சூடிய நீர்போன்று பிரஹ்மத்தில் வகாசமாதல் அவநி; ஆத்மாவின்
பிரதிபட்சரகித அபரோட்சஞானம் பலம்.

8-4. பிரமபா வனையை மூடிப் பேதங்காட் வேதஞ் ஞானங்
 குாவண்வாக் கியநம் பாமற் குழம்புவ தாஞ்சந் தேகந்
 திரமறு சகமெய் யென்றுத் தேசநா னென்று முள்ளே
 விரவிய மோகந் தானே விபரீத மென்பர் மேலோர்.

கு-விடை:—எங்ஙனம் தளது தாக(சுடும்) சக்தி மணிமந்திர ஓனஷ
 தங்கனால் கடப்பெட்ட விடத்து அங்கியானது சிறு துரும்பையும் தகி
 க்க யோக்கிய மாவதில்லையோ எங்ஙனமே † அந்நான சந்தேக விபரீ
 தங்கனாலே வலிமை துறைந்துள்ள நத்துவநானந்தினால் அநாதியாகத்
 தொடர்ந்து வருகின்ற † அவித்தை, அஸ்மிதை, ராகம், துஷெடும்,
 அபிநிவேசமென்னும் பஞ்சக்கிலேசவடிவ பந்தமும் நாசமாவதில்லை.
 ஆதலால் அப்பனே ! நீ வேதுகாலம் நிரந்தர விசுவாசத்தோடு கூடி
 யப்பியாசஞ்செய்து சிரவண மனை நிதித்தியாசனங்கனாலே முறையே
 மோட்சப்பிரதிபந்தமாயுள்ள அந்நான சந்தேக விபரீதங்களை நீக்கக்
 கடவாய். (83)

சீ-வினா:—அஞ்ஞான முதலியவற்றின் சொரூபத்தைக் கூறி
 யருளல்வேண்டும்.

† ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியஞானம் அதிடம் திடமென விருவகைத்தாம்.
 (1) அஞ்ஞான சந்தேக விபரீதங்களோடுண்டாகும் ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கிய
 ஞானம் அ திடஞானமாம். (2) அஞ்ஞான சந்தேக விபரீதங்களின்றியுண்டா
 கும் ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியஞானம் திட ஞானமாம். அ திடஞான முன்வள
 வும் சிவவணதிகள் செய்யத்தக்கனவாம். திடஞான முண்டாய பிறகு சிவ
 வணதிகளுள் ஒன்றுஞ் செய்யத்தக்கதன்றும். திடஞானம் சற்குருவாயி
 லாகக்கேட்ட மகா வாக்கியார்த்தத்தின் சிவவண மனை நிதித்தியாசனங்
 கனா லுண்டாம்.

‡ (1) விசாரிக்கு மிடத்துத் தனக்கெனச் சொரூபமில்லா தொழிவது
 அவித்தையாம். அது மூலாவித்தை, தூலாவித்தையென் றிருவகைத்தாம்.

சுத்த சேதனத்தை மறைக்கு மஞ்ஞானம் மூலாவித்தை; கடாதி
 யவச்சின்ன சேதனத்தை மறைக்கு மஞ்ஞானம் தூலாவித்தை; மூலாவித்
 தையும் காரியகாரண வேறுபாட்டா லிருவகைத்தாம். ஆவரண விட்
 சேப சத்திகளுடன் அநாதி பாவவடிவமாயிருப்பது காரணவித்தை. ஒன்
 றில் மற்றொன்றன் புத்திவடிவத்தோற்றம் காரியாவித்தை. அக்காரியாவித்
 தையும் அநாத்மாவில் ஆன்மபுத்தி, அறித்தியத்தில் ரித்தியபுத்தி, துக்கத்
 தில் சுகபுத்தி, அசுத்தத்தில் சுத்தபுத்தியென நால்வகைத்தாம்.

(2) புத்தி யான்மாக்களின் அபேதஞானம் அஸ்மிதை (சாமானிய
 வகங்காரமாம்).

(3) இராகம்-திடவாசை (பேராசை).

(4) துவேஷம்-குரோதம் (வெகுளி).

(5) அபிசிவேசம் - மரணபயம்.

து-விடை:—† (1) அகம் பிரஹ்ம மென்றும் பாவனைபாமைநைத்து யான்பிரஹ்மமல்லனென்றும் பாவனையுண்டுபண்ணுவது அநீதான

† நீயே பரப்பிரஹ்ம மென்றறிந்து சிவோஹமென்று பாலித்து நிச்சயத்தினால் சுகியாய் மோக்ஷமடைவா யென்னும் ஆராய்ச்சியுள்ள குருவி ணுபதேசத்தைக் கொண்ட சீடன் பிரஹ்மத்தின் தர்மச்சளான சர்வஞ்ஞத்தன்மை முதலியவற்றைத் தன்னிற்காணாதவனாய் யான் பிரஹ்மமல்லன் என்று பாலிப்பதே அநீதானம் (அசம்பாவனை).

விட்டுவிடாத ஸகஷ்ணையினால் தத்துவமவிருதலிய லாக்கியார்த் தங்களைத் தெரிஞ்ஞம் விசுவாசக் குறைவால் 'யான் பிரஹ்ம மாவனோ? அல்லனோ?' என்று சந்தேகிப்பதே சம்சயபாவனை.

சுருதியுத்திகளால் யான் பிரஹ்மமாவேனெனும், எனக்கு இன்னும் ஜீவத்துவம் நீங்கவில்லையாகலின், யான் ஜீவனே யென்றறிவதே விபரீத பாவனை.

ஆப்தவசனத்தினால் ஆசொசுத்தினைக் கேட்கவே தான் சூதகமுடையவனென்று திடதரமாய் நம்புவதுபோலப் பிரத்தியகாத்மாவும் பிரஹ்மமும் ஒன்றென்னும் உபநிஷத்தவாக்கிய தாற்பரியத்தினைக்கொள்ளுவதே சிரவணமெனப்படும். இதனால் அசம்பாவனை நீங்கும்.

அவ்வாறு கேட்ட வேதாந்தார்த்தத்தினை நல்ல யுக்தி நல்ல தர்க்கங்களால் சித்தித்தலே மனன மெனப்படும். இதனால் சம்சயபாவனை நீங்கும்.

அச்சிரவணமனனங்கனால் திடதரமாய் நிச்சயிக்கப்பட்ட அர்த்தத்தினை நிச்சலசித்தமாயிருந்து அதுசந்தித்துப் பிரஹ்மமாகா அநீதக்கரணமுடையவனுயிருப்பதே நிதித்தியாசனமெனப்படும். இதனால் விபரீத பாவனை நீங்கும்.

இங்குச் சிரவணத்தினு லுண்டாகிய ஞானத்தினால் ஆத்மசாஷ்டாத்கார முண்டாவதாகலின், சிரவணமே முக்கியமான அங்கி யெனப்படும். இத்தன்மைய சிரவணஜ்ஞிய பிரஹ்மஞானம் திடதரமாய் வஸ்துசாஷ்டாத்கார மாவதற் குபயோகியாய் அதற்குச் சககாரிகளாயிருக்கும் சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்கள் அங்கங்களாம்.

சடாதிவஸ்துவின் பிரத்தியட்சத்திற்குச் கண் கரணமாயினும் இருளில் நிஷ்பிரயோசனமாம். அதற்கு ஆலோகம் (ஒளி) சககாரி கரணமாவதுபோலச் சிரவணம் தத்துவ ஞானத்திற்குச் சககாரியாம்.

மனனமோ பொருளை விளக்கும் தீபஞ் சலித்தால் காரியம் நிகழாமையின், அச்சலனத்திற்குக் காரணமான வாயுசஞ்சாரத்தைத் தடுக்கும் திரையினைப்போலச் சககாரியம்.

நிதித்தியாசனம் அத்தீபத்தின் ஒளிமழுங்குங்கால் திரியினைத் தூண்டு கோலால் தூண்டிப் பிரகாசிக்கச் செய்வதுபோலச் சககாரியம்.

85. தத்துவ வறுபோ கந்தான் சாதித்தல் கேட்ட லென்பா
ரோத்துள போருளு கத்தா ஷசாவல்சிந் தித்த லென்பார்
சித்தமே காந்த மாண தெரிசனந் தெளித லென்பார்
ரித்தமிப் படிசெய் தக்கா னிருவாணம் பெறுவாய் நியே.

86. எத்தனை நாண்ஞா தாவு ஞானமு மிருக்கு முன்பா
லத்தனை நாளும் வேண்டு மப்பாலோர் செயலும் வேண்டா
ரித்தமும் வெளிபோற் பற்றா ஞேயமாத் திரமாய்ச் சீவன்
முத்தரா னவர் விதேக முத்திபெற் றிருப்பா ரென்றும்.

மாம். (2) நினைவரிய வொரு பிரஹ்மம் நீயே பென்றறளிய சந்தருவிள்
வாக்கியத்தைச் சத்தியமாக நம்பாது யான் பிரஹ்மமோ அல்லனோ
என்று மனங்கலங்குதல் சந்தேகமாம். (3) நிலையின்றிய உலகத்தை
நிலையுடையதென்றும் (ஆசைச்சத்தியமென்றும்) அநாத்மாவாகிய தேகத்
தை ஆன்மாவென்றுங்கருதும் மோகமே விபரீதமாம். (84)

சீ-வினா:—சிரவண முகலிபவற்றின் சொருபத்தைப்புக் திரு
வாய் மலர்ந்தருளல் வேண்டும்.

கு-விடை:—(1) அகண்டாகார விருத்தியை மகா வாக்கியார்த்த
விசாரத்தினால் நிலபெறச் செய்தல் ஈ சிரவணமாம். (2) சிரவணத்
திற்கோத்துள்ள ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் அபேதத்தை யுத்தியினாலாய்
தல் மனனமாம். (3) சித்தம் அகண்டாகாரமாத் திரமாயிருத்த மனுபவம்
நிதித்தியாசனமாம். நாடோறு மிவ்வாறு இம்முன்றையும் அப்பியாசத்
செய்து வருவாயானால் அம்முத்தடைகளு நீங்கப்பெற்று நீ தவறது
நிருவாணத்தை (மோட்சத்தை) யடைவாய். (85)

சிரவணதிகள் எவத்யைக் கூறல்.

சீ-வினா:—னிகுதருளுவே ! எவ்வளவுகாலபரியத்தஞ் சிரவண
திகள் செய்தல் வேண்டும்?

கு-விடை:—அன்பனே ! உன்விடத்து எவ்வளவு காலபரியந்தம்
ஞாநாவும் (ஞானத்தின் கரித்தாவான அந்தக்கராணமும்) (அந்தக்கராணத்
தின் விருத்திவடிவ) ஞானமு மிருக்கின்றனவோ அவ்வளவு காலபரியந்த
மும் நீ (அந்நான சந்தேக விபரீதங்களின் விரோதியான) சிரவணதிகள்
செய்தல் வேண்டும். ஞாநா ஞானமென்றும் விகற்பங்களுற்று ஜீவப்

ஈ அங்கி (பல) சிரவணம் அங்க (சாதன) சிரவணமென்னு மிரண்ட
னுள் இஃ தங்கசிரவணமாம். (1) சற்குருகூடும் மகாவாக்கியத்திற்கும் சீட
னது சுரோத்திரத்தி (காகி) ந்து முள்ள சம்பந்தம் அங்கிசிரவணமாம்.
(2) அங்கிவாக்கியார்த்தத்தின் விசாரவடிவ சிரவணம் அங்கிசிரவணமாம்.

87. ஞானமார் சீவன் முத்தர் நால்வகை யாவர் கேளாய்
வானிகர் பிரம வித்து வரன்வரீ யான்வ ரிட்ட
ஞானவர் நாம மாகு மவர்களிற் பிரம வித்தின்
ஞானமு மற்றை மூவர் தாரதம் மியமுஞ் சோல்வேன்.

பிரஹ்ம ஐக்கிய ஞானத்திந்து விடியமான சிதாந்தமாத்திரமாய் நின்ற
பின்னர்த் த சிவனாதிசாதனங்களுள் ஒன்று முனக்குவேண்டுமெனில்.

சீ-வினா:—பாவஞதீதப்பாமருருவே ! அஞ்ஞான முதலியன
வின்றிச் சிதாந்த பாத்திரமாய் மிஞ்சுகின்றவ ரெவ்வாறிருப்பர்?

த-விடை:—காண்டங்கியை கண்மணியே! அவர் எப்போதும் ஆகா
யம்போல் ஒன்றோடும் பற்றாது த ஜீவபாவமுதலியன விறந்து சின்மாந்
திரமாயிருப்பர்; அவ்வுண்மிகுந்தலே த ஜீவன்முத்தியாம். பிராரத்தகண்ம
நாசத்தின் பிறகு எப்போதும் அவர் த விதேகமுத்திப்பெற்றிருப்பர். (86)

சீ-வினா:—ஆத்மஞானத்தை ஆகங்கை நெல்லிக் கனிபோ
லுபதேசுக்கும் அருட்குருவே! ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கிய ஞானத்தால்
தமது நிஜவடிவில் பிறழாது நிலைத்திருக்கும் () ஜீவன்முத்தர்
ஒரு திறத்தராயிருப்பாரோ? பலதிறத்தராயிருப்பாரோ?

த-விடை:—“ஆடவர் செய்தொழின் மூலகை யாகு மவித்தை வசத்துறுரா
சோடணை மமதை யகந்த யுளர்க்கே யிகபர விவகாரம்
வீடணு குவமெனு மிச்சையு ளார்க்கே வித்தை படிப்பதெலாம்
பாடன் மிகுந்தொழி லாற்பல ஹண்டோ பரிபூ ரணமானால்”
என்று மேவ்ருவது மிங்குன்றி யுணரத்தக்கதாம்.

த-விடை:—சுரத்திருத்துவ போத்திருத்துவ முதலிய பத்தம் நீங்குதல் ஜீவன்
முத்தியின் சொரூபமாம்.

த-விடை:—தேசாதிப் பிரபஞ்சத் தோற்றிக்கொண்டிருக்கப் பிரஹ்மசொரூ
பமாக நிலைத்தல் ஜீவன்முத்தியாம்.

த-விடை:—பிராரத்தகண்ம நாசத்தால் தேசாதிப் பிரபஞ்சத்தின் தோற்றம்
நீங்கப்பெற்று நிரவிகேஷ நிராவரண பரிபூரண பரப்பிரஹ்மசொரூபமாக
நிலைத்தல் விதேகமுத்தியாம். “பின்னமில்லாத் சருவான்ம சொரூப மாகிப்
பரிவற்ற பரிசுத்த சொரூப மாகித், துன்னியிடும் பந்தமில்லாத் சொரூப
மாகித் தொடர்மோட்சம் தானுமில்லாத் சொரூப மாகி, யுன்னுமொரு வடிவு
மில்லாத் சொரூப மாகி யுன்னுமெயுணர் வாகந்த சொரூப மாகி, மன்னுபரி பூர
ணமாம் பிரமரூப யாத்நிரமா யிருப்பவனே விதேக முத்தன்” என்பது சிபு
சீதை.

(1) ஜீவன் முத்தன்: திடப்பிரக்குன், பகவத்பத்தன், குணதீதன்,
பிராமணன், அதிவரணசுமி என்ற்ற ரொடக்கத்து நாமங்களால் ஆண்டா
ண்டக் கூறப்படுவன்.

88. தீராய்ப் யிரம வித்தாய்த் தேளிந்தவர் தேளியு முன்னம்
வாரமா யிருந்த தங்கள் வருணமாச் சிரமஞ் சோன்ன
பாரகா ரியமா னாவும் பலர்க்குப் சார மாக
நேரதாச் செய்வர் தீர்ந்த நிலைவிடார் சீவன் முத்தர்.

த-விடை:—ஆசிரிய சேவையினடைவினையறிந்த அவன்போ! அவர்
*பிரஹ்மவித்து, பிரஹ்மவரன், பிரஹ்மவரியான், பிரஹ்மவித்திடலென
நான்து திறத்தராயிருப்பர். அவர்களுள், பிரஹ்மவித்தின் அதுபவநிலை
மையும், எனைய மூவரது நாரதமீமியத்தையும் கூறுகிறோம்; கவன
மாய்க் கேட்பாயாக. (87)

சீ-வினா:—பரமகுருவே! அவற்றினைக் கூறிப்பருளல்வேண்டும்.

(1) பிரஹ்மவித்தி விலக்கணம்.

த-விடை:—† மனவுறுதியுடையவராய்ப் பிரஹ்மநூலிகளாகிய யான்
யார்? இப்பிறவி யெனக்கென்வந்தது? இது யாரால் நீங்கும்? என்னுள்
கலக்கத்தினின்றும் தேளிந்தவர் சீவன்முத்தராவ ரென்பது ஜீவன்முத்த
ரின் பொதுவிலக்கணமாம். அவர்களுள், ஜீவன்முத்தியுடையதற்கு முன்னர்
உரிமையாகவிருந்த தங்கனது வருணசீரமங்களுக்கியைந்த கிரியைகள்
மிகப் பெரியனவா யிருப்பினும் அவற்றை (மந்திரலோபம், கிரியா
லோபம் திரவியலோபமீறிக்) சாஸ்திரோக்தமாய் உலகோபகார
மாகச் செவ்வையாகச் செய்து ‡ தீர்ந்தநிலையில் (அஞ்ஞானசந்தேக

* “பிரஹ்மவித்து, பிரஹ்மவித்வரன், பிரஹ்மவித்வரியான், பிரஹ்ம
வித்வரிஷ்டன் என்னுமிவர்களுள் பிரஹ்மவித்வரிஷ்டனேவ் தேசமுத்தன்
(விதேசமுத்தன் போன்று பிரபஞ்சநோக்கு சிறிது மில்லாதவன்). இவ்
வரிஷ்டனே எவ்விஷயத்திலும் விருத்தியற்றவன்; அவனுக்குத்தான் விதி
விலக்கில்லை. எனைய மூவர்க்குமோ ஞானப்பிரபாவத்தினாலே விதிவிலக்
கில்லை; இல்லையாயினும் விருத்திஞன்யமும், விசுவகாரவபாவமு மில்லாமை
யின் (அவர்கள்) உலகாறுக்கிரகத்தின் பொருட்டுச் சதாசாரத்திலேயே
இருப்பர்.” என்பது வாசுதேவமனனம்.

† நான் மனிதனென்றற் றொடக்கத்தனவாய்த் திடமாயுண்டாகும்
தேகாத்மஞானம் போன்று, அத்தேகாத்ம ஞானத்தைப் பாதித்து நான்
பிரஹ்மமென்னும் ஞானமெவனுக்குத் திடமாயுண்டாகிறதோ அவனே
ஜீவன்முத்தனாவன்.

‡ “காயத்தின் வேராகத் தன்னைக் கண்டோன் காயமீரினுமறியான்
கன்னற் கட்டி, தியிற்கா யினுமரிந்த போது மின்பந்தீராதவாறுபோற் றெளி
ந்த ஞானி, மாயத்தின் மோகத்தான் பேதமாகான் மணந்தபர டுருடன்
மேன் மனஞ்ஞேர் மங்கை, நேயத்தான் மனைத்தொழில்களெய்து மரபோ
னிகழ்தொழிற்செய் யினும்பறத்தி னிலைமை நீங்கான்” என்பது ஞான
வாசிட்டம்.

29. காமமா திகள்வந் தாலுங் கணத்திற்போ மனத்திற் பற்றூர்
தாமரை யிலேத்தண் ணீர்போற் சகத்தோடுங் கூடி வாழ்வார்
பாமர ரெனக்காண் பிப்பார் பண்டிதத் திறமை காட்டார்
ஊமரு மாவா ருள்ளத் துவகையாஞ் சீவன் முத்தர்.

விபரிதமின்றித் தமது நிசவடிவில்) பிறழா நொருநன்மைத்தா யிருப்
பவரே பிரஹ்மவிந்நெனப்படுவர். இவர் பெரும்பான்மையும் இல்லற
ஞானிகளாயிருப்பர். (SS)

சீ-வினா:—இன்னுமவ ரெப்படியிருப்பார் ?

கு-விடை:-அந்தக்காணத்தின்கண் தடையற்ற வாநந்தத்தையுடைய
அவர் + காமகிருரோத லோப மோக மத மற்சர னீரவை அருயை டம்
பம் தீர்ப்பமென்றிறுடக்கத்தன பிராரத்தகன்மவசத்தால் ஏகதேசமாய்
ந்தக்காணத்திலெழுமாயினும் அவை முயற்சியின்றி யெழும் திடவைராசிக்
கிய உபாதிகளின் சுத்தவாசனையால் கடினநோத்திந்துள் நாமமாய்
விடுதலின் அவற்றின் உற்பூத சம்ஸ்காரம் அந்தக் காணத்தின்கண் (எவ்
வாற்றினும்) பொருந்தப்பெறா; நாமரையிலேயில் நீர் கூடியும் அதனோடு
பற்றற்றிருப்பதுபோல உலக விபவகாரத்திற் கூடியும் அதனோடு பற்
றுது வாழ்வார்; இவர் + பாமரரென்றருதும்படி தம்மைப் பிறர்க்குக்

+ “குணமென்னும் குன்றேறின்னொர் வெஞ்சரி, கணமேயுங்காத்தலரி
து” என்னுங்குறளின் விசேடவுரையில் பரிமேலழகர் “அநாதியாய் வருகி
ன்றவாறுபற்றி யொரோவறி வெஞ்சரி தோன்றிய பொழுதே அதனை மெய்
யுணர்வு அழிக்குமாதலின் ‘கணமேயும்’ என்றும்” கூறியிருத்தலிங்குணரத்
தக்கதாம். முழுட்சுக்குப் பிரியமுண்டாதற் பொருட்டுத்தியானாதிகளைப்
புரிதலாகிய காமமும், அசத்விடயத்தை வெறுத்தலாகிய குரோதமும்,
ஆநதிகாரிக்குப் பிறஹ்மவித்தையைக் கூறுகிருப்பதாகிய உலோபமும்,
பிறர்க்குபகாரஞ் செய்யவேண்டு மென்பதனால் துக்கமுடையார்பாலுண்
டாகுங் கருணையாகிய மோகமும், அசத்விடயங்களைக் கொள்ளாது சுத்
தமாய் இருப்பதாகிய மதமும், இந்நிரியங்களின் வன்மையைக் கெடுப்பே
னென்பதாகிய மாற்சரியமும் ஞானிகள் பால் பற்றின்றியே நிகழுமென்க.

+ இகத்தில் விதிவிலக்காயுள்ள போகங்களில் விருப்புடையராய்ச்
சாஸ்திரவாசனை யின்றியுள்ள புருஷர் பாமரரெனப்படுவர். இவருள்
(1) சாஸ்திரவுணர்ச்சியுடையவராயிருந்தும் இகலோகபோகத்தில் விருப்புடையவர்
உத்தம பாமரராவர்; (2) சாஸ்திரமுணராதும் பிறர்கூறும் சாஸ்தி
யார்த்தங்களில் விசுவாசம் வையாதும் இகலோகபோகத்தில் விருப்புடையவர்
மத்திமபாமரராவர்; (3) சிறிதுஞ் சாஸ்திர வாசனையின்றி யிகலோக
போகத்தில் விருப்புடையவர் கணிஷ்டபாமரராவர்.

90. பேதகன் மத்தால் வந்த பிராரத்த நானா வாகு
மாதலால் விவகா ரங்க ளவரவர்க் காவ வாசும்
மாதவஞ் செயினுஞ் செய்வார் வாணிபஞ் செயினுஞ் செய்வார்
பூதலம் புரப்பா ரையம் புகுந்துண்பார் சீவன் முத்தர்.

காட்டினுங்காட்டுவர்; † தமக்குள்ள வித்வத் சாமர்த்தியத்தினேப் பிறர்க்
குக் காட்டாதுவிடும் விடுவர்; மௌனவிரத முடையவரா யிருப்பினு
மிருப்பர் ; (இன்னும் பலத்திறத்தராயு மிருப்பர்). (89)

சீ-வினா:—இவரிவ்வாறிருத்தற்குக் காரணமென்ன ?

த-விடை:—பல்வேறுபாடுடைய சஞ்சித கர்மத்தா லுண்டான
† பிராரத்த கர்மம் பலவேறுபாடுடையதா யிருத்தலின், பாமாரோனக்
காட்டல் பண்டிதத்திறமை காட்டாமை முதலிய வியவகாரங்களுள் சிறி
சில பிராரத்த கர்மத்தீர் கேற்றவாறு அவரவர்க்குப் பொருந்துவன
பொருந்துகின்றன. அதனால், ஜீவன்முத்தர்கள் மகாதவத்தைச் செய்யி

† “ வல்லனென் றிருப்பினு மிருக்கும் வன்மையொன்
றில்லனென் றிருப்பினு மிருக்கு மென்றாற்பு
புல்லனென் றிருப்பினு மிருக்கும் புண்ணிய
நல்லனென் றிருப்பினு மிருக்கு ஞானியே.—என்பது பிரபு
லிங்கலீலை.

‡ வேதாந்த சாஸ்திரங்கள் பேதகர்மத்தால் வந்த பிராரத்தம் பல
வகைப்படி மென்று கூறுகின்றன. அவை பிராரத்தபஞ்சகம், பிராரத்த
சதுஷ்டயம், பிராரத்தத்திரய மென்பனவாம்.

(1) பிராரத்த பஞ்சகம்.

பிராரத்தம்: உத்தமம், மத்திமம், கனிஷ்டம், அதமதரம், அதமதமம்
என வைவகைத்தாம்,

அவற்றுள்: (i.) பிறப்புமுதல் இறப்புவரைநிவிர்த்திக்கேதுவான பிரா
ரத்தம் உத்தம பிராரத்தமாம். அது சுகர், வாமதேவர், ஸங்காதியர் முத
லியோரது பிராரத்தம் போல்வதாம். சுகராதியோரது பிராரத்தம் சிறிது
போகத்திற் கேதுவாயிருந்தது. அவர்கட்குப் போகத்தில் அருவருப்பு
எப்போது மிருந்ததெனச் சாஸ்திரங்களால் அறியப் படுகின்றமையின்
அவர்களிடத் தெப்போதும் பிரவிர்த்தியின் அபாவமே கூறப்படுகின்றது.

(ii.) முன்னர்ப் பிரவிர்த்திக்கும் பின்னர் நிவிர்த்திக்கு மேதுவாயுள்ள
பிராரத்தம் மத்திம பிராரத்தமாம். அது யாஞ்ஞவல்கியர் முதலியோரது
பிராரத்தம் போல்வதாம். யாஞ்ஞவல்கியர் முன்னர்க் கிருகஸ்தா
சிரமத்தை யங்கீகரித்து வாதசபையில் வெற்றியடைந்து பொருளைச் சேக
ரிக்கும் பிரவிர்த்தியிலிருந்து பின்னர்த் தீவிரவைராக்கியத்தோடு வித்வத்

னுஞ்சேய்வர்; வரீத்தகநீ செயினுஞ் சேய்வர்; பூமியைப் பரிபாலனுஞ் சேய்யினுஞ் சேய்வர்; பரிசையேடுத்துண்பினுமுண்பர். [பிராரத்தங்களை

சந்தியாசத்தை யங்கீகரித்தமை சாஸ்திரங்களிற் பிரசித்தமாயிருந்த லறிக். சந்தியாசம் (நிவிர்த்தி): விவிதினைஷு, வித்வத் என்றிருவகைத்தாம். ஜீவப் பிரஹ்ம ஐக்கியஞானமடைதற்கு முன்னர் நாமரூபங்களின் தோஷத்திருஷ்டியினு லுண்டாகும் தீவிரதர வைராக்கியத்தினுற் பெறும் சந்தியாசம் விவிதினைஷு சந்தியாசமாம்; ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியஞான மடைந்தபின்னர் நாமரூபங்களின் தோஷ திருஷ்டியினாலும் மித்தியா திருஷ்டியினாலு முண்டாகும் தீவிரதர வைராக்கியத்தினுற் பெறும் சந்தியாசம் வித்வத் சந்தியாசமாம்.

(iii.) எப்போதும் பிரவிர்த்திக் கேதுவாயுள்ள பிராரத்தம் கனிஷ்ட(அதம) பிராரத்தமாம். அது ஐகராஜன் முதலியோரது பிராரத்தம் போல்வதாம். ஜனகராஜனது பிராரத்தம் எப்போதும் ராஜ்யபரிபாலனத்தை யங்கீகரித்த லாகிய பிரவிர்த்திக்கேதுவா யிருந்தமை யறிக்.

(iv.) முன்னர் நிவிர்த்திக்கும் பின்னர்ப் பிரவிர்த்திக்குமேதுவாயுள்ள பிராரத்தம் அதமதர பிராரத்தமாம். அது (வாசிட்டமுதலிய சாஸ்திரங்களிற் கூறப்படும்) சிகித்துவஜன், அலர்க்கன், பிரியவிரதன் முதலியோரது பிராரத்தம் போல்வதாம். அவர்களது பிராரத்தம் முன்னர் வைராக்கிய பூர்வகமாய் நிவிர்த்திக் கேதுவாயிருந்து பின்னர்ப் போகலிச்சைப் பூர்வகமாக ராஜ்யாதிக்களை யங்கீகரித்த லாகிய பிரவிர்த்திக் கேதுவா யிருந்தமை யறிக்.

(v.) விரும்பியவாறு நடத்தல், புசித்தல், பேசுதலென்னும் பிரமாதத்திற் கேதுவாயுள்ள பிராரத்தம் அதமதமப் பிராரத்தமாம். அது விசுவாமித்திரர் முதலியோரது பிராரத்தம் போல்வதாம். விசுவாமித்திரர் பசியினுற் துன்முற்றுச் சண்டாள னிடத்திருந்த நாயின் முழங்கால் மாமிசத்தை வாங்கிப் புசித்தாரென்பதும் பிறவும் மனுதர்மசாஸ்திர முதலியவற்றிற் காண்க.

“ நவவத் குடித்தாலு நாயினைச்சி தின்னறலும்
குறவருடன் கூடிக் குளித்தாலு—மிறைவனே
தானென்னும் தன்மை சவியா ருலகர்க்கு
தானென்று சொல்லிவிடப் பார் ” என்பது சிவஞானவள்ளலார்.

அதமமாயுள்ள ஒன்னைவிட அதமமாயுள்ளது அதமதமமாம்; அதமங்களியாவற்றிலும் அதமமாயுள்ளது அதமதமமாம்.

(2) பிராரத்த சுதுஷ்டபம்.

பிராரத்த கர்மஸம்ஸ்காரம்: தீவிரம், மத்திமம், மந்தம், சுத்தமென நால்வகைத்தாம். (i.) ஐயந்திரியின்நிய ஞானியாயிருப்பினும் போகத்திலேயே தற்பா (சுருத்துள்ளவ) ஞாய்ப் பசுவைப்போன்று ஆத்மப்பிரீதி மாத்நிரமாயிருப்பதே தீவிரமாம். (ii.) சிறந்தபோகத்திற் பொருந்தியவனாயினும்

91. சென்றது கருதார் நாளைச் சேர்வது நினையார் கண்மு
 னின்றது புசிப்பார் வெய்யி னிலவாய்விண் விழுது வீழ்ந்து
 பொன்றின சவம்வாழ்ந் தாலும் புதுமையா வொன்றும் பாரார்
 நன்றித் தேன்றார் சாட்சி நவோன சீவன் முத்தர்.

பேதத்தால் அவ்வியவகார பேதமாத்திரம் அவர்க்குச் சம்பவிக்கின்ற
 தன்றி ஞானபேதமும் அதன் பலமான மோட்சபேதமும் சம்பவிப்ப
 தில்லை]. (90)

சீ-வினா:—பிரார்த்தகன்ம பேதத்தால் வியவகார பேதம்
 சம்பவிப்பதாயின், அப்போது ஞானிக்கும் அஞ்ஞானிக்கு முள்ள
 வேறுபாடு யாது? வியவகாரபேதம் பிரார்த்த கன்மபேதத்தால்
 சம்பவிக்கின்ற தென்பது நியமமல்லவா?

து-விடை:— † ஜீவன்முத்தர்க்குச் ‡ சோகமோகங்க ளின்மை

எப்போதுந் தான் ஆத்மதற்பரஞயப் பாலனைப் போன்று விநோதமாத்திர
 மாயிருப்பதே மத்திமமாம். (iii.) போகதாற்பரியத்தில் உன்மத்தனைப்போ
 ன்று சித்தையின்றி யிருப்பதே மந்தமாம். (iv) வியபாரஞ் சிறிதுமின்றி
 நிரூபாதிசுவாத்த்மாவி (சுத்தசேதனத்தி)ற் றற்பரஞயப் பர (விதேக) முத்
 தனைப் போன்று பரமசுகத்திருப்பதே சுத்தமாம்.

(3) பிரார்த்தத்திரயம்.

(i.) தனக்கு அபத்தியம், சேவகமுதலியவற்றால் துன்பமுண்டாமென்
 றறிந்த விடத்தும் இச்சையின் மிகுதியால் விடாதவற்றைச் செய்வித்தல்
 இச்சாப்பிரார்த்தமாம். (ii.) தான் செய்யக்கூடாதென்றிருப்பினும் ராஜாக்
 கினையைப்போன்று பலாத்காரமாக இம்சை முதலியவற்றைச் செய்விப்
 பது அரிச்சாப் பிரார்த்தமாம். (iii.) தனக்கு இச்சை அரிச்சைகளி ளில்லா
 திருப்பினும் பர (அன்னிய) ரது தாட்சண்ணியத்தின் பொருட்டுச் சுக
 துக்கங்களை யனுபவிக்கச் செய்வது பரேச்சாப் பிரார்த்தமாம்.

† வைதிடினுங் கொய்திடினும் வாழ்த்திடினு மாயமெலாஞ், செய்
 திடினு மன்னர் செறுத்திடினுந் - தெய்வநிலைப், பூத மயக்கிடினும் புரந்
 தரன்போர் செய்திடினு, மேதுமயங் காண்ஞானி யெண் ” என்றார் சிவ
 ஞான வள்ளலார்.

‡ இவ்வுடவவது நீங்கியகாலத்து அது மீண்டுங் கிடைத்தற்குரிய
 தாகாமையை யுணர்ந்தல் சோகமாம். விபரீதஞானம் - மோகமாம். சென்
 றது கருதுதல் சோகமும், சேர்வது நினைத்தல் மோகமும்.

92. பின்னேழு வரிலி ரண்டு பேர்களுஞ் சமாதி யோகந்
தன்னையுற் றிருப்பார் தேக சஞ்சார நிமித்தந் தானு
யுன்னுவோன் வரன்வேற் றோரா லுணர்பவன் வரியா னுது
மன்னியர் தம்மாற் றன்னு லறியாதோன் வரிட்ட னாமே.

யின் அவர் அந்நூலிகளைப் போன்று ட் இறந்தகாலத்தில் தம்மிடத்தி
வின்று நீங்கிய பொன்பெண்முதலியவற்றைப் பற்றிச் சிந்தித்து வருந்து
தலும் எதிர்காலத்தில் கிடைக்கக்கூடிய பொருள் புகழ்முதலியவற்றைப்
பற்றிச் சிந்தித்து மகிழ்ந்துவந்த செயலாது நிகழ்காலத்தில் பிராரத்தகண்ம
வசத்தால் தங்கண்ணைநீரே வந்து கிட்டிய உண்டி உறையுள் முதலிய
வற்றை யனுபவிப்பர்; சூரியகிரணமானது சந்திரகிரணம் போன்று
சிதாழடையதாகி ஜலமரத்தினே விழுதுபோல ஜகாயத்திவின்றும் விழ
து விட்டிறங்கினாலும் மரித்துப்போன வுடல் மீண்டும் பிழைத்தாலும்
(இன்னும்வேறெவ்வித அப்புதங்கன் நிகழ்ந்தாலும் அவற்றுளொன்றை
யும் வியப்பாக நோக்கார் “ஓன் றுமென்றும் மற்றென் றுகாதேன்றும்
கூறர்; இவ்வாற்றிந்தலே சாட்சி மாத்திரமாய் நினைவிறந்து நின்று விட
மென்னும் நடுநிலையிலிருக்குத் ஜீவன் முத்தரது செயலாம். (91)

பிரஹ்மவரன், பிரஹ்மவரியான், பிரஹ்மவரிஷ்ட னென்னு
ழவரினிலக்கணம்.

பிரஹ்மவரன், பிரஹ்மவரியான், பிரஹ்மவரிஷ்ட னென்னு மேனைய
முருகுள் பிரஹ்மவரன் பிரஹ்மவரியான் னென்னு மிருவரும் சமாதிசெய்வ
தீம் பொருந்தியிருப்பர்; (பிரஹ்ம வரிஷ்ட னென்னும் மற்றவன் சமாதியி
லதீதமா யிருப்பன்).

சீ-வினா:—இவர்களின் தன்மையை விரித் துரைக்குமாறு
பிரார்த்திக்கின்றேன்.

து-விடை:—(1) பாகியகருமங்க ளியாவற்றையும் விட்டு ஏகாந்த
நிஷ்டையிலே யிருப்பவனுய்த் தேக நிலைத்தப் பொருட்டு தானாகவே
நிஷ்டைகலைந்து, உணவு கொள்ளக் கருதுஞ் ஜீவன்முத்தன் பிரஹ்மவா
னவன். (2) பாகியகருமத் சிற்துமின்றி யேகாந்த நிஷ்டையிலே யிருப்
பவனுய்ப் பிரரது பிரயத்தனத்தினால் சமாதியினின்றும்விழித்து உணவு

ட “பூதகா லத்தி தந்த பொருளினைச் சித்தியாமை, யோதிய வருகா
லத்தி லுறுபொரு ளோர்ந்தி டாமை, யேதுமே நிகழ்கா லத்தி லெய்தினு
மதினு பேட்சை, ய்தெலாஞ் சீவன் முத்த னிலக்கண மாக்கு மைந்தா.”
என்பது விவேக சூடாமணி.

“மற்று நல்லோர் சென்றபொருட் கிரங்கார் வருவ மதித்தெண்ணார்,
முற்று நிகழ்கா லப்பொருள் முறையா லெய்திக் கைக்கொள்வார்.” என்
பது ஞானவாசிட்டும்.

“என்றென்றுத் திதென்று நானென்றுத் தானென்று, மன்றென்று
மாமென்று மாகாதே - நின்றநிலை, தானதான் தத்துவமாஞ் சம்பவத்தார்
யாக்கைக்குப், போனவா தேடும் பொருள்” என்பது நல்வழி.

93. அரிதாகு மிவர்க ளிவ்வா றநேகரா னுலு முத்தி
சரியாகும் பாடு பட்ட சமாதிக் துப் பலனே தென்றால்
பெரிதான திருஷ்ட துக்கம் பிரமவித் தநுப விப்பன்
வரியானும் வரனு மற்றை வரிட்டனுஞ் சுகமாய் வாழ்வார்.

கொள்ளுநீ சீவன்முத்தன் பிரஹ்ம வரியானவன், பிரஹ்மவானைப் போலத் தன்னுலுணர்ந்தலும் பிரஹ்ம வரியானைப்போலப்பிறரா லுணர் தலு மின்றிக் காட்டலோட்டம் போன்று எப்போதும் அசம்பாக்குத சமாதியி லிருக்கும் ஜீவன்முத்தன் † பிரஹ்ம வரிஷ்டனவன். ‡ இவ் வுணவு கொள்வது சிறு குழந்தைக ளுறங்கிக் கொண்டு உணவு கொள்வதுபோ லிருக்கும். (92)

வித்து, வான், வரியன், வரிஷ்டனென நாநாவாயுள்ள ஜீவன் முத்தர்கட்கு ஜீவன்முத்திச் சுகந்திற் றாதம்மிய மிருக்கின்றதன்றி விதேகமுத்தியிற் றாதம்மிய மின்றெனல்.

¶ “திரிவித வுலகத் தரிசொரு ஞான” என்றவாறு சுவர்க்கமத்திய பாதாந மென்னு முவுலகத்திலுங் கிடைத்தற் கருமாயுள்ள விசீசவன் முத்தர்கள் வித்து, வான், வரியன், வரிஷ்டனென் றிவ்வாறு பிரா ர்த்த கன்மவசந்தால் பல்வேறு வகைத்தாய வியவகார முடையவா யிருப்பினும் ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கிய ஞானந்திற் றாதம்மிய மின்மையின், அதன் பயனான மோட்சம் அவர்கட்கொரு தன்மைத்தாகவே யிருக்கும்.

† செவியாதி யிந்திரியங்கள் அஞ்ஞானத்தி லிலயமடையாது தத் தங் கோளகங்களி லிருத்தலால் ஜாக்ராவஸ்தை யடைத்தும் பகிர்முகமா கும் அந்தக்காணலிருத்தி யில்லாமையால் சுழுத்தி யவஸ்தை யடைத்தும் சொருபத்தில் பிறழாதிருப்பவன் பிரஹ்மவரிஷ்டனவன்.

“நிலைபெறு ஞான முற்று நிரந்தர வின்பம் பெற்று
வல்லுறு சுகம றத்திங் கமர்ந்தவன் சீவன் முத்தன்
சலமென விருத்தி கெட்டுஞ் சாக்கிர முற்றே னாகி
யிலகுசாக் கிரமு மின்றி யிருப்பவன் சீவன் முத்தன்.” என்பது
[விவேககுடாமணி.

‡ வரிஷ்டனது சரீர வியவகாரம் அவனது முயற்சியினால் கடை பெறுவதின்றாதலின், அவ்வியவகாரம் பரமேசுவரனா லேவப்பட்ட பிராண வாயுவினால் நடைபெறுகின்ற தென்பது சிலர் கொள்கை.

¶ “திரிவித வுலகத் தரிசொரு ஞானி தேர்விடத் தென்றுமோ ரொன்றை, யுரைசெயிற் பிரம வித்தையொத் தரிதோ வென்றுமில் வுல குரைப் பதனால்” என்பது வைராக்கியதீபம்.

சீ-வினா:—பசுவானே! அங்கனமாயின், வான் முதலியோர் வருத்தமுற்றடைந்த ஞானசாத்திய ராஜயோகம் அல்லது சமாதியென்னும் நிர்விகற்ப சமாதிக்குப் பிரயோஜனம் யாது?

கு-விடை:—ஒன்பதே! பிரஹ்மவித்த முதலிய நாலவநூள், பிரஹ்ம வித்து, பிரார்த்தகமாவதத்தம் சம்பவித்தும் (சமீபீடர்கட் குபதேசீத் நலி, குளவால்தீர மிப்பிநலி, உலகமின்புற உபநீதியாகம் புரிநலி முத லிய) † பேரிநாய்பிராத்தியடச துங்கத்தையனுபவியா நிப்பன; ஏனைய பிரஹ்மவான், பிரஹ்மவரியான், பிரஹ்மவரிஷ்ட னோனா முவரும் (பிரார்த்த கமொசநீதாந் சம்பவித்தும் லோகிக வைநிக விபவகாரங் கள் பேரிநாயின்னையாந் பேரிநாய்) ஜீவன்முத்தி S விலட்சனூந்த ந லுபவ முடையவரைய வாழாநிப்பி. (இவ் வேறு பாட்டினை பூகித் துணர்வாயாக). (93)

¶ முத்தவந்தும் (பிரஹ்மவித்தீந்தும்) பெத்தனு
(புத்திராவி) க்ரு முன்னவேறுபாட்டினைக்
கூறல்.

சீ-வினா:—ஞானசிரியரே! பிரஹ்மவித்துக்களும், (பிறத்தம்

† சுத்தார்த்தக்கரண முடையவன் சாஸ்திர விசாரத்தினாலும் தேசிக முத்தியின னுச்சிரகத்தினாலும் பிரஹ்மாத்தமவைக்கிய நிச்சயமாகியதத்துவ ஞானத்தையடைந்து, ஜீவன் முத்திவிலட்சனூகத்தவதுபவத்தின்பொருட் டிப் பிரவிருத்திகளையெல்லாம்விட்டு, ஏகாத்ஸ்வலத்திருத்த, பிரஹ்மா சாரவிருத்தியை யாவிர்த்தி செவ்வதனற் சித்திக்கும் நிருவிகற்பசமாதி ஞானசாத்திய ராஜயோகமாம்.

“நிர்விகாரத் தன்மை விருத்தியினால் மீண்டும் பிரஹ்மாகாரத்தன் மையாசச்செவ்வனே தியேயாகாரவிருத்தி குணியமாயிருத்தல் (துவை தாதுசந்தான மின்மை) எதுவோ அது ஞானமெனப் பெயரிய சமாதி யாம்” என்பது அபரோட்சாதுபூதி.

‡ பாகியப்பிரவிருத்தி ஜீவன் முத்திக்கு விரோதியாகாது ஜீவன்முத்தி யின் விலட்சனூகத்தந்திருது விரோதியாமென்பதில் குணர்த்தம்பாற்றும்.

§ நிராவரணமாய்ப் பரிபூரணமாய் விருத்தியோடு கூடியதா யுண் டாகு மாந்தம் விலட்சனூகந்த மெனப்படும்.

¶ “முத்தரையும் பெத்தரையு முகக்குறியா னகக்குறியான் முழுதுந் தேரின், மெத்தெனவா கியமொழிபு மாணந்த பரவசத்தான் மிகுந்த சோர் வுஞ், சித்தநிலை திரியாத செவ்வமுமா யிருப்பர் நல்லோர் தீயோ ரெல்லா, நித்தகைமை யோர்களை யு மிகழ்த்துபுகழ்த் தோர்க்குறவா யிருப்பர்தாமே.” என்பது உபநிடதம்.

9.1. பிரமஞா னிகளுங் கர்மப் பேதையர் போலே வாழ்ந்தாற்
 பிரமுமி மஞ்ஞா னம்போய்ச் சேனியாத வழியே தென்றால்
 பரவுமா காச மொன்றிற் பற்றாது மற்றை நான்கும்
 வீரவின தோடுங் கூடும் விதமிரு வோரு மாவார்.

9.5. சீவன்முத் துரைச்சே வித்தோர் சிவனய னேமோ லான
 மூவரு மகிழ் நோன்பு முழுவதுஞ் செய்து சன்ம
 பாவன மாறா ரேன்று பழமறை முழங்கு மிப்பான்
 மேவருஞ் சீவன் முத்தர் விகேகமுத் தியுந் கேளாய்.

கேதுவான † அவித்தை காம) கர்மங்களை யுடைய அஞ்ஞாவி
 களைப்போல லௌகிக விபாபார முடையவராய் ஜீவித்திருப்பின்
 (அப்பிரஹ்ம வித்துக்கள் ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கிய ஞானத்தாலன்றி
 வேறொன்றினாலும் கடத்தற்கரிய) வன்மை பொருந்திய (காம கர்
 மங்களோடு கூடிய) அஞ்ஞானமகன்று மீண்டும் பிறவாதிருத்தற்
 குரிய மார்க்கம்பாது? (அதனைக் கருணைபுரிந் தியம்பல்வேண்டும்).

து.விடை:—ஞான சமாதியைப்பெற்ற நன்மானுக்களே? (பஞ்ச
 பூதங்களுள்) வாயுவாதி நான்தூதங்களிலும் அவற்றின் காரியங்களிலும்
 வியாபித்துள்ள ‡ ஆகாயம் அவற்றுள்ளோன்றிலும் சம்பந்தியாதிருத்தல்
 போன்று பிரஹ்மதானிகள பூரணமாகு மென்மேற் புவனங்கள்தோன்று
 மென்னும் தாரணையுடன் அசங்கமாயிருத்தலால் அவர்கவது வியா
 பாரம் உண்மையில் வியாபார மாவதன்றும்; அங்ஙனமிருத்தலால் அவர்
 கள் பிறத்தற்கேது சம்பவியாது. ஏனைய வாயுமுதலிய நான்தூ தங்களும்
 தம்மோடு கலவாநிற்கும் பொருள்களோடு சம்பந்தித் திருத்தல்
 போன்று அஞ்ஞானிகள் இருவினைவசத்தால் றம்மையடையும் மனைவி
 மக்கள் அரித்தவர்களோடுகூடி அவித்தை,காம, கர்மங்களுடையவராய்ச்
 சுகதுக்கங்களால் வதையாநிற்பர். (இவ்வாறிருத்தலே முத்தனுக்கும் பெ
 த்தனுக்கு முன்ன வேறுபாடாம்). (9.4)

† அவித்தை - சொருபாவரணம்; காமம் - அநுகூல பதார்த்தத்தில்
 விருப்ப முடைமை; கர்மம் - சுகதுக்கவேதுவான விருவினை.

‡ எப்பதார்த்தம் சையோக சம்பந்தத்தினாலாவது சமவாய சம்பந்தத்
 தினாலாவது ஒன்றினு மிருப்பதின்றோ அஃசுவிர்த்தி (அசங்கம்) எனப்
 படும். ஆகாயத்திற் பிற பதார்த்த மிருக்கின்றதேயன்றிப் பிறபதார்த்தத்தி
 லாகாயமிருப்பதில்லை யென்பது சுண்டித் தாற்பரியாராம்.

96. பஞ்சனை யூழித் தீப்போற் பலசன்ம விவித வித்தாஞ்
சஞ்சித மெல்லா ஞானத் தழல்கட்டு வெண்ணீ ருக்குங்
கிஞ்சிதா காமி யந்தான் கிட்டாமல் விட்டுப் போதும்
விஞ்சின பிராரத் தத்தின் வினையறு பலித்துத் தீரும்.

ஜீவன் முத்தரின் மகாத்மியங் கூறல்.

(ஔப்படிப்பட்ட) ஜீவன் முத்தரிகளைச் + சேவித்தவர் அரண்ய
நரீயென்னு முழந்தீதிகளும் மகிழ்மாறு (மனுமுதலிய நூலிங்கூறப்படும்)
கிரிச்சிரம் சாந்தராயணமுதலிய விரதங்க னொல்லாவற்றையுங் துறைவ
றச் செய்து பிறப்பின் ஞாய்மை (முத்தியடைதற்குரிய பிறவி) யுடையவ
ராயினுரென்று செய்யாமொழியென்றும் வேதம் கூறுகின்றது. (ஆத
லால் அவரது + மகிமையை யளவிட்டுரைத்தல் முடியாது). ஔப் பிற
ரடைந்தற்கரிய மகிமையையுடைய அச்சீவன்முத்தரிகளது விதேககைவல்
லியத்தையும் கூறுகின்றோம். அன்பனே! கவனமாகக்கேட்கக்கடவாய். ()

சீ - வினா:—கவனமாய்க் கேட்கின்றேன் ; திருவாய்மலர்ந்
தருளல் வேண்டும்.

† “ திடஞானி தரிசனமே தீர்த்த மாதல் திடஞானி தரிசனமே
சேவ பூசை, திடஞானி தரிசனமே செபத பங்கன் திடஞானி தரிசனமே
செயும றங்கன், திடஞானி தரிசனமே சிவத்தைக் காணல் திடஞானி தரிச
னமே சிவத்தின் சேவை, திடஞானி தரிசனமே மேவு தற்குத் திரிவிதமா
முலகத்து மரிதா மியார்க்கும்”.

“வரமான ஞானிக்கு மகிழ்வி னோடே வளமான போசனமே யளிப்ப
தாலும், திரமான ஞானிக்குத் தேவை யான திரவியமே சிரத்தையொடு
கொடுப்ப தாலும், பரமான ஞானிக்குப் பத்தி யோடே பலவிதமாம் பணி
வீடையே செய்வ தாலும், அரிதான மோட்சசுக மெளிதே யாக வலுடந்
திடலா மனுஷமிதி லைய மில்லை”.

“ஞானியுடை யருச்சனையே செய்வ தாலே ஞானபல மடைந்ததனாற்
ச்வன் முத்தி, யானபர மானந்த மடைய லாகு மதன்பின் பு பரமான விதே
சமுத்தி, தானுமதா லடைந்திடலா மாதலாலே தளர்வுதரும் பவடீதி
யனைத்துந் தள்ளி, யானியிலா முத்திகிலே யடைய வேண்டி லறிஞனுடை
யருச்சனையே செய்ய வேண்டும்”.

“ஞானிபத தீர்த்தத்தாற் றானஞ் செய்வோன் ஞானகன வடிவான
பரமே யாவ, ஞானவெகு சன்மத்தி லனுட்டிப் புற்ற வறங்கனெலாம் பரி
பாக மான வர்க்கே, யீனமிலா ஞானியுடைத் தரிச னாதி யெளிதாக விச்
சன்மந் தன்னி லெய்தும், ணனமிலா ஞானியுடைத் தரிச னாதி யுறுவோர்க்
குப் பவடீதி மீண்டு முண்டோ.” என்பது ரிபுகிதை.

‡ “அல்ல தங்கவர் பெருமையை பருமறை மொழிய, வல்ல தன்றான்
முஞ்சனும் பிரமணு மாட்டார்” என்பது மோகவதைப்பரணி.

கரிமத்திரய வொழிவு கூறல்.

கு-விடை:—பருத்திப் பஞ்சுமுதலிய வற்றை ஊழித்தீ (பிரளயகாலாக்கி) (அடைந்தால்) எவ்வளம் மிகவெளிதாக வெளித்துச்சம்பராக்குமோ அங்ஙனமே அநேகவித ஜன்மங்களுடாவதற்கு அநேகவித ஜீவமாயுள்ள † சஞ்சித கரிமங்களைத்தையும் ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கிய

† (1) சென்ற ஜன்மங்களிற் செய்யப்பட்டுப் பலனுக்கு வாராதுள்ள கர்மம் சஞ்சிதமாம்; (2) எதிர்காலத்திற்செய்யப்படும் கர்மம் ஆகாமியமாம்; (3) சென்ற ஜன்மங்களிற் செய்யப்பட்டு வர்த்தமான (நிகழ்கால) சரீரத்திற்கு ஏதுவாயுள்ள கர்மம் பிராரத்தமாம். எந்தப் பிராரத்தகன்மம் ஞானியின் சரீரத்தை யாரம்பிக்கச்செய்ததோ அது சரீரவந்திதிக்குக் காரணமான பிரவிர்த்தியை யுண்டாக்குகின் மமையின் போகத்தாலன்றிப் பிறதொன்றாலும் நாசமடைவதில்லை யென் றுணர்க. பிராரத்த வினைக்கு ஆசிரயம் அஞ்ஞானத்தின் விட்சேபசத்தியாம். விட்சேபசத்துயென்னும் அவித்தியாலேசம் தத்துவஞானத்தின் சம்ஸ்காரத்தால் நாசமாகின்ற தென்பது சாஸ்திர சம்மதமாம். தத்துவ ஞானத்தால் அஞ்ஞானத்தின் ஆவரணசத்தியும், தத்துவ ஞானத்தின் சம்ஸ்காரத்தால் அஞ்ஞானத்தின் விட்சேப சத்தியும் நாசமடைகின்றன வென்பது “பூயச்சாந்தே விசுவமாயா நிவிர்த்தி - முடிவில் மறுபடியும் தேகாதிகாரியமாகிய விசுவமாயாநிவிர்த்தி யுண்டாகின்றது”என்னுஞ் சுருதியா லாகித் தறியத்தக்கதாம்.

“ விழித்த பின்னர்ச் சொப்பன மில்லாமைபோலத் தத்துவ ஞானமுதயமான பின்னர்த் தேகாதிகள் அசத்தாமாகவின் பிராரத்தமில்லை”என்னும் அபரோட்சாநுபூதியின் வாக்கியத்தை யாதாரமாகக் கொண்டு சிவர் ஞானிக்குப் பிராரத்தமுமில்லை யெனக் கூறுகின்றனர்; அது பொருத்தாது. ஞானியின் திருஷ்டியால் ஆத்மாவில் கர்மம் அதன் பலம் என்பவற்றின் சம்பந்தமின்றாம். அதுபற்றி ஆத்மாவில் சகலகர்மமு மில்லையென்னும் அபிப்பிராயத்தால் அபரோட்சாநுபூதி ஞானிக்குப் பிராரத்தமின்றென்று கூறியதேயன்றி ஞானத்திற்கு முன்செய்த பிராரத்தத்திற்கு ஞானியின் சரீரத்தில் போகமுண்டாகாதென்னு மபிப்பிராயத்தால் அஃகின்றென்று கூறவில்லை யென்க.

(1) சன்மாந்தரங்களிற் செய்துள்ள ஆகாமிய கர்மங்கள் (அதிருஷ்டம் - தருமாதருமம்) அந்தக்கரண வுபகித சாட்சியின்கண் கற்பனையாயுள்ள அவித்தையின் ஆவரணசத்தியி லிருக்கின்றன. அங்ஙன மிருக்கும் அவை சஞ்சிதவினையாம்.

(2) ஈசுவரனது இச்சையினால் அச்சஞ்சிதவினைகளினின்றஞ் சமய பேதத்தால்பரிபக்குவமாகியவொருதர்மம் இவ்வர்த்தமான சரீரத்திற் காரம்பகமாய்த் தன்னாலாகிய ஈசுதங்களினால் போகவடிவ பயனைத் தருகின்

† ஞானகிளி (அடைந்தால்) மிகவேளிதாக வேரித்துச் சாம்பாடும்.

றது; அத்தர்மம் பிராரத்தவினையாம்; அதற்காகிரயம் அவித்தையின் விட்
சேபசத்தயாம்.

(2) பிராரத்தயம் மந்தாலாயபோசத்தை (சுகதுக்கங்களை) யனுபவிக்கும்
போது கிகழ்வல் எதிர்பால போசங்களைச் சம்பாதித்தற்பொருட்டு, இவ்
வர்த்தமான தேசத்தில் பெய்யுங்கர்மம் பூசாரியகர்மமாம்; அதற்காகிரயம்
பிரமஜநாதாத்மியம், சகஜநாதாத்மியம், கர்மஜநாதாத்மியமென்று மூன்ற
னுள் பிரமஜநாதாத்மியமாம். (i) அசுக்காரத்திற்குச்சாட்கியினோடுள்ள தா
தாத்மியம் (ஒருடம்பாடு) ப்ரமஜநாதாத்மியமாம். (ii) அசுக்காரத்திற்
குச் சிதாபாச(ஸ்ரீவ)னோடுள்ள தாதாத்மியம் சகஜநாதாத்மியமாம். (iii) அசுக்
காரத்திற்கு ஸ்தூலதேசத்தோடுள்ள தாதாத்மியம் கர்மஜநாதாத்மியமாம்.

வறுத்தவிதை யுணவிற்றுமாத்மிரம் உபயோக மாவதன்றி முனையுண்
டாவதற்குக் காரணமாகாமையோல் ஞானஞ்க்ளியால் தடுக்கப்பட்ட கன்ம
மும் பிராரத்தபோகத்தோ டொழிவதன்றி வேறுஜன்மத்திற்குக் காரண
மாவ தில்லையென்ப தீண்டணர்த்தப் பாற்றும்.

அதிகாரி புருடருக்குப் பிராரத்த வினை பல ஜன்மத்திற்கும் ஏனை
யோர்க் கொரு ஜன்மத்திற்கு மேதுவாமென்பது “அறைத்ததுகர் வினைய
துகா னுலோகயாத் திரைக எதிகரியா துறுநர்க்கீக யோருடம்பு தன்
னிற், செறித்துகக் வாமவந்தி னைகிருத ராகிச் சிறந்தமா புருடர்க்குத்
தசசங்கை யுடம்பி, னுறைத்தலது தீர்ந்திடா தெனினுமறைப் பின்றி யுறு
தலா லொருவனுக்கிங் கிளைமைமுதற் பேதம், பிறத்திதுனு மவனுக்கோ
ருடம்பேயாய் கின்ற பெற்றிபோ லாகுமென வுணர்ந்திகெ தெரிந்தே”
என்று வேதாந்தகுராமணி கூறிவதாலறிக.

“சஞ்சிதத் திருளோக் காற்போம் பிராரத்தத் தனுலோ டேகும், விஞ்
சுமா காமியத்தால் விளங்குநா னத்தி னுற்போம், செஞ்சயான் செய்த
வெல்லாஞ் சிவன்கெய்த வென்று னன்ற்தான், மஞ்சனே வினைத்தி றங்கன்
வத்துனைச் சந்தி யாவே ” என்று வள்ளலார் கூறுவர்.

† “எறியாவெரி வருகானிகை யெரியாதன லெவைதா
மறியாவறி வுடையோர்களு மறிவாரது விதுபோற்
குறியால்வரு குணஞானமெய் யனலேகொள விக்மேற்
பொறியால்வரு வினையானவை பொடியாமிதோர் பொருளே.”
என்பது பகவத்கீதை.

“சஞ்சிதா னந்த மான சாந்தமாம் பிரமத் தீயி
லிச்சட வுபாதிப் பஞ்ச யாவையு மெரித்துப் பின்பிங்
வுச்சமாய்ப் போதா னந்த வுண்மையாய்த் தூய்தாய் கின்ற
துச்சமில் பிரம மாக, த் துலங்குவன் ஞானி யென்றும்.” என்பது
[விவேககுடாமணி.

97. பொறுமையாற் பிராரத் தத்தைப் புசிக்குநாட் செய்யுங் கர்ம மறுமையிற் றொடர்ந்தி டாமன் மாண்டுபோம் வழியே தேன் சிறியவ ரிகழ்ந்து ஞானி செய்தபா வத்தைக் கொள்வா றுல் ரறிவுளோ ரறிந்து பூசித் தறமெலாங் கைக்கொள் வாரே.

(தத்துவஞானத்தால் அந்நூலான்றின் ஆவரணாத்றி கெடுகின்றபோது அதன்கண் னுள்ள சஞ்சிதகர்மமும் கெடுகின்றது. அதனால் சஞ்சிதகர் மத்தின் பலன் ஞானிக்குச் சித்திப்பதில்லை). ஞானிக்கு ஆத்மாவில்கண் கீர்த்திருந்துவாழ்ப்பொந்தியின்றகலின் சித்தும் ஆகாமியகர்மம் அவனை யடைவதில்லை. † பிராரத்த கர்மமோ அனுபவிக்கத் தோலையும். (96)

ஞானியின் ஆகாமியகர்ம மகலும் வகை கூறல்.

சீ-வினா:—சேவன் முத்தர்கள் (இராப்பகல்போல் மாறி மாறி வருஞ் சுகதுக்கங்களை ஓடபக்காண்டலால்) பொறுமையாகவிருந்து பிராரத்த கன்மத்தின் பயனுை சுகதுக்கங்களை யனுபவிக்குங் கால த்திற் செய்யும் நல்வினை தீவினைகள் மறுமையிற் றொடராது நசி க்கும் மார்க்கம் எங்ஙனம்?

கு-விடை:—அஃபனே! † அசீரீவரீழத்தர் செய்த தீவினையை அறிவினீர் தோஷ திருஷ்டியால் நிந்தித்துக் கொள்ளுகின்றனர்; அறி

† “சாஸ்திர (விசார) த்தினால் உலகம் உண்மையென்னும் ஞானம் நசித்தின்றது; (ஆத்ம)அபரோட்சஞானத்தினால் (உலக) வியவகாரயோக்கி யத்துவம் நசித்தின்றது; பிராரத்த நாகத்தினால் உலகத்தோற்றம் நசித்தின் றது. மாயையிங்ஙனம் மூல்தமாகநாசத்தையடைகின்றது. தனக்குள்ளே பிரஹ்மபாவத்தைக்கொள்ளாதுவிடின் ஸ்வபாவம்நிங்குவதில்லை. உண்மை யான அத்வைதம் அறியப்படிண் (விஷய) வாசனை நீங்கும்; (வாசனை நீங் கின்) பிராரத்தம் போய்பிறகு தேகம் வருவதில்லை. இவ்வாறாக மாயை முற்றும் நசித்துப்போதல் நிச்சயம்”. வராஹோபநிஷத்-உ-அத்தியாயம்.

‡ “ஞானியின் புத்திரர்கள் தாயத்தை யடைகின்றனர்; மித்திரர்கள் புண்ணியத்தையடைகின்றனர்; சத்துருக்கள் பாவத்தையடைகின்றனர் ” என்பது சுருதி. தாயம் - பிராசுனைமானசொத்து.

சுண்டிது இரகசியமாம். ஆத்மாவின்கண் ஞானிக்குக் கர்த்திருந்து வாதிப் பிராந்தியின்மையின், அவன் கர்மகர்த்திருவன்றும்; கர்மகர்த்திரு வாகாமையின் கருமமே செய்வதின்றும். ஞானியின்பால் வினையே நிகழா மையின், அதனைப் பாதிப்ப தெங்ஙனமாம்? ஞானி அந்சக்கரண முதலிய வற்றால் நிகழும் கருமங்கட்கும் அவற்றிற்குஞ் சாட்சிமாத்திரராய் வினங்கு கின்ற னாகலின், அவன் கருமஞ்செய்பவனல்லன். ஞானியினுடைய நல் வினையைப்பூசிப்பவரும், தீவினையைத் தாவிப்பவரும் பங்கிட்டுக்கொள்ளு

98. அரியமேய்ஞ் ஞானத் தீயா லலித்தையா முடனீ ருதும்
பேரியது லமுங்கா லத்தாற் பிணமாகி விழுமந் னேர
முரியதுக் துமச ரீர முலையும புண்ட நீர்போற்
றுரியமாய் விபுவாய் நின்ற சோருபத்தி லிறந்து போமே.

வுடையார் ஞான சிவசோருபமே யென்றறிந்து பூசித்து அவர் செய்த
நல் வினையையெல்லாங் கொள்ளு கின்றனர். (அங்ஙனங் கொள்ளுத
லால் சீவன்முத்தரது ஆகாமிய கர்மம் மறுமையிற்றோடாது நசித்து
விடுகின்றதென்க). மறுமையென்றது ஈண்டு விதேகமுத்தந்தையை. ()

சரீரத்தீரய வொழிவுகூறல்.

சீ-வினா:—ஜீவன்முத்தனுக்கு ஸ்தூல சூட்சும காரணசரீரங்
கள் நீங்குங் கிரமத்தைக் கூறியருளுமாறு பிராந்திக்கின்றேன்.

து-விடை:—அன்பே ! ஜீவன்முத்தனது அவித்தை யென்னுங்
காரண சரீரம் தந்துவஞானத்திற் கேடுகின்றது. † ஸ்தூலசரீரமோ
அதற்கு நியமித்த காலத்தில் (பிரார்த்த கர்மபோகமுடிவில்) பிணவடிவ
மாகின்றது. அவ்வாறு ஸ்தூல சரீரம் பிணவடிவ மாகின்றபோது

கின்றனரென்பது அர்த்தவாசமாம். அஞ்ஞானியி னோக்கத்திற்கு ஞானி
கர்ம கர்த்தாபோன்று விளங்குதலின், அதுபற்றி ஞானி செய்யுங்கர்மம்
அகர்த்தாவாகிய வவனையடுத்தற் கிடம்பெருமையின், அதற்கொரு வழி
விடவேண்டி ஞானியின் நல்வினையைப் பூஜிப்பவரும், தீவினையைத் தூஷி
ப்பவரும் அடைகின்றன ரென்று கூறப்படுகின்ற தென்க. ஈண்டு ஞானி
யைப்பூசிப்பவர் அளவிடற்கரிய புண்ணியத்தையும் தூஷிப்பவர் அளவிடற்
கரிய பாவத்தையும் அடைகின்றார்களென்பது தாற்பரியமாம்.

† ஜீவன்முத்தனது ஸ்தூலசரீரம் பிணவடிவமாகின்ற தென்று
கூறியதனால் சிலர் ஞானியரதுசரீரம் பிணவடிவமாய்விழுதல்கூடாதென்று
கூறுதல் பொருந்தாதவாறாயிற்று. குமாரதேவர் சுத்தசாதகத்தில் ஸ்தூல
சரீரம் பிணவடிவமாய் விழுந்தால் பிறவியகலாதென்று கூறியது வியர்த்த
மாய் விடுமேயெனின், அப்பெரியார் நகுலீசபாகுபத மதத்தை யனுசரித்து
அவ்வாறுகூறினாரென்றித் தமது சித்தாந்தமாகக்கூறவில்லை. அவர் தமது
சித்தாந்தத்தை “முத்தி யாதோ வெனவெண்ணி முயங்க வேண்டா மிஃ
தறுதி, முத்தி யுளசேற் பந்த முண்டா முத்தியொருகா லையுமில்லை, முத்தி
தானஞ் சகமவேறின் மோக மதிந்காண் பதைப்போக்கின், முத்தி யாகு
மிந்நிலையை முயன்று வருந்தி நில்லுகொள்வாய்” என் றத்துவிதவுண்மை
யிற் கூறுவதற்கு.

அவர் ஸ்தூலசரீரம் பிணவடிவமாய் விழுந்தால் பிறவியகலாதென்று
கூறியதற்குக் காரண மியாதெனின், தேகம்மப்பிராந்தி யுள்ளவர்கட்குத்

தேகத்தில் உவர்ப்புத்தோன்றாமையியருத்தலின், அதுபற்றி அவர் கட் கதுவாயிலாகவே தத்துவஞான முண்டாகுமாறு ஸ்துதியர்த்த வாதமாக அங்ஙனங் கூறினோன்க.

“பிராரத்தகன்மம் முடிவுபெறும் பரியந்தம் அரவின்னோல் (அரவுநா னுரித்ததோலி லபிமானமற் றிருப்பது) போன்று (வேறுகக்கண்டதன் சரீரத்திலபிமானமற்று) வியவகரிக்கின்றன. இத்தன்மைத்தாய சரீரத் தையுடைய முத்தன் இருப்பிடமின்றி (தன்னொருவருக்குத்துன்பமுண்டாகாவாறு) சந்திரீனப்போன்று சஞ்சரிக்கின்றன. (புண்ணியநதி புண்ணியகேசித்திர முதலிய) தீர்த்தங்களிலாவது சண்டாளர்களது இல்லத்திலாவது (இன்னவிடத்து உடலைவிடவேண்டுமென்னும் நியமங்கருதாது) உடம்பைவிட்டுக் கைவல்ய (மோட்ச)த்தை யடைகிறான். (ஜீவன் முத்தன் விட்ட) அவ்வுடம்பைத் திக்பலிகொடுத்தல்வேண்டும்; அல்லது புதைத்தல் வேண்டும்” என்று பைங்களோபரிடதங்கூறுவதும், “அந்தமின் ஞானியருளே யடைந்தக்கால், அந்த வுடரான் குகைசெய் திருத்திடிற், சுந்தர மன்னருந் தொல்புலி யுள்ளோரும், அந்தமி லின்ப வருன்பெறு வாரே” என்று திருமந்திரங் கூறுவதும் பிறவும் உய்த்துணர்வார்க்கு ஞானியின் சரீரம் பிணவடிவ மாகாதென்பது அசங்கதமாமென்க.

ஞானியின் சரீரம் பிணமாய் விழுங்காலத்து அவனுக்குத்தேசகால ஆச னாதிகளின் ஆபேட்சையில்லை. ஆனால், உபாசகனுக்கு அவற்றி னபேட்சையுண்டு. ஜகத்சத்தியம், பிரஹ்மத்திற்குமெனக்குமுள்ள பேதம் வாஸ்தவம், நான் ஜனனமரணத்திரம்முடையவனென்னும் பிரார்த்தி ஞானிக்குமற்றது மின்மையின் அவன் உத்தராயணமுதலிய புண்ணிய காலங்களிலாவது தட்சி ணாயணமுதலிய பாபகாலங்களிலாவது காசி முதலிய பவித்திர தேசங்களிலாவது இலங்கைமுதலிய அபவித்திர தேசங்களிலாவது உத்தமமான சித்தாசனத்திருந்தாவது அதமமானசவாசனத்திருந்தாவது பிரஹ்மேநானென்று சாவதானமாய்ச் சிந்தனைசெய்து கொண்டாவது ராமராம அல்லது சிவசிவ என்று கூறிக்கொண்டாவது வியாதியினால் நிக் வியாகூலமடைந்து ஆ, ஆ, ஐயோ ஐயோ, அப்பா அப்பா, அம்மா அம்மா, சாமி சாமி என்று புலம்பிக் கொண்டாவது இறப்பினும் அவற்றாலவனுக்கு இலாப நஷ்டமொன்றுமில்லை. ஒருவன்நாடோறுமத்தியயனஞ்செய்யும் வேதத்தைச்சொப்பனாவஸ்தையிலும் சுழுத்தியவஸ்தையிலும் மறந்தாலும் மறுநாள் அவ்வேதத்தை அவன் அத்தியயனஞ் செய்யாதவனாகான் (அத்தியயனஞ் செய்வன்), அதுபோல ஞானிக்கு மரணகாலத்தில் தத்வானுசந்தான வடிவப் பிரஹ்மாத்ம் ஐக்கிய ஸ்மரணமில்லை யாயினும் அவனது ஞானத்திற்குக் கேடின்றும். “ஞானியின் தேகம் காசியில் விழுக; அல்லதுசண்டாளன் வீட்டில்விழுக; ஆனால் ஞானமடையுங்காலத்துப் பந்தப்பிரார்த்தி நிவிர்த்தியாதலின் அந்த ஞானி சர்வமுகத்தாலும் முத்தனே” என்பது வேதாந்தசம்பிரதாயவாக்கியமாம்.

19. கடமெனு முபாதி போனாற் ககனமொன் றுனாற் போல
வுடலெனு முபாதி போன வுத்தரஞ் சீவன் முத்த
ரடிமுடி நடுவு மின்றி யகம்புற மின்றி நின்ற
படிதிகழ் விதேக முத்திப் பதமடைந் திருப்ப ரென்றும்.

† துட்சுமசரீரம் கொல்லனுலையிற் காய்ந்த இரும்புண்ட நீர்போலத்
துரியமாயும் வியாபகமாயுமுள்ள ஆன்ம சொரூபத்தி் லிலயமாகின்றது.
[இவ்வாறு முன்று சரீரமும் ஒழிந்தால் ஜீவன் முத்தனுக்குப் புனரா
விரீத்தி (மீண்டும் பிறத்தல்) உண்டாகின்ற தில்லை. எவனது துக்கும
சரீரம் மாணகாலத்தில் வேளியிற் செல்லுகின்றதோ அவனுக்கே புன
ராவிரீத்தி யுண்டென்பது நியமம்].

விதேகமுத்தியி் வியல்பு கூறல்.

சீ-வினா:—எனது பரமதந்தையே! ஜீவன்முத்தர்க்கு ஸ்தூல
சரீரம் நீங்கியபின்ன ருண்டாகும் நிலைமையாது?

து-விடை:—† கடமென்னு முபாதி நீங்கியபின்னரீத் தாமதமின்
றிக் கடாகாசம் மகாகாசத்தோடொன்றுந் போலச் சரீரத்திரயமென்னு
முபாதி நீங்கியபின்னரீத் தாமதமின்றிச் சீவன் முத்தர் ஆதிமத்தியாந்த
ரகிதமாயுள் வேளியின்றி யெப்போதுந் தாவிருந்தபடியே விளங்கும்
¶ விதேகமுத்திப் பதத்தை யடைந்திருப்பர். [கடோபாதி நீங்கிய

† ஞானியின் ஸ்தூலசரீரம் பிணவடிவமாய் விழுகின்ற காலத்து அவ
னது ரூட்சுமசரீரம் அஞ்ஞானியின் ரூட்சுமசரீரம்போன்று வேறுவகத்திற்
காவது இவ்வுலகத்தின் வேறு சரீரத்திலாவது போகாது காய்ச்சிய விரும்
பிற் றெளித்த நீர் சொரூபமில்லாது கெடுவதுபோல ஆன்ம சொரூபத்தி்
லிலயமாய்க் கெடுகின்றதென் னீண்டறியத்தக்கதாம்.

சூக்குமசரீரம் கிரீவிகாரவடிவப் பிரஹ்மத்தில் இலயமாதல் சம்பவியா
மையின், பிருதியியின் காரியமான விரும்பில் கீர்த்துளி இலயமடை
யாது அதனோடு கூடிய நெருப்பில் இலய மடைவதுபோல, சூக்குமசரீ
ரம் சுத்தசேனத்தில் இலயமடையாது, அ த னோடு கற்பிதமாகக்கூடி
யுள்ள அவித்தையில் இலயமாகின்றதென்று கொள்க. ஈண்டு ஆதேயத்
தில் இலயமாகுஞ் சூக்குமசரீரத்தை ஆதாரத்தில் இலயமாவதாகக் கூறி
யது உபசாரவழக்காம்.

† “படியில் வந்த பரம குராவனற், றடைய றும்படி தன்னை யறிந்த
வ, னுடல்வி டும்பொழு தொன்றொரு மண்மயக், கடமு டைந்தவா காய
நிகர்ப்பனாள்” என்பது பிரபுலிங்கலீலை.

¶ சத்துவஞானத்தால் அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தியாகிப் பிராரத்தபோ
கத்திற்குப் பின்னர் ஸ்தூல சூக்கும சரீராகாரமான அஞ்ஞானம் சேதனத்

100. சொல்லிய மகனே யெங்குஞ் சூழ்வேளி யிருக்க மண்ணைக்
கெல்லிய பின்பு தோன்றுங் கிணற்றினு காசம் போலே
யொல்லையாம் பிரமநூ லா லுற்றது போலே தோன்று
மெல்லையி னுமெப் போது மேகமென் றிருந்து வாழ்வாய்.

விடத்துக் கடாகாசம் மகாகாசத்தோ டேகமாவதுபோலச் சரீரத்திய
வுபாதி நீங்கியவிடத்துச் சீவன்முத்தர் பிரஹ்மத்தோடேகமாய் அஃதா
வது பிரஹ்ம மாத்திரமாகவே விளங்கு கின்றனர். அப்போதவர்
விதேகமுத்தரோபப் படுகின்றனர்]. [விதேகம்—தேகமின்மை].

பிரஹ்மப்பிராப்தி யெதிநூன்றுமுள்ளதெனல்.

சீ-வினா:—சின்மயாநந்த குருவே! இப்போது கூறிய பிரஹ்
மப் பிராப்தி பொருகாலத் துண்டாவதா யிருத்தலி னஃதனித்திய
மாகுமல்லவா?

கு-விடை:—எனதுபதேசத்தாய் சித்திந்த அனுபவத்தை ஐயந்தீர
அவ்வப்போது வினாவியதை ஞானபுத்திரா ! வாயுவாதி நான்கு பூதங்க
ளிலும் அவற்றின் காரியங்களிலும் வியாபகமாயுள்ள ஆகாயம் எப்போ
தும் தானிருந்தபடியேயிருக்க, பூமியை யகழ்த்தபின்ன ரப்போதுண்டா
னதுபோல அறிவினக்குத் தோன்றும் கிணற்றாகாசம் போலச் சுபாவ
சித்தமாயுள்ள பிரஹ்மம் துருபதேசத்தாலும் சாஸ்திர விசாரத்தாலும்
அப்போது நூதனமாகஅடையப் பட்டதுபோலத் தோன்றுகின்றது;
அவ்வாறு தோன்றினும் அஃதுன்மை யன்மையின், முடிவற்ற கூடஸ்தப்
பிரஹ்ம சொருபமாகிய யாம் (உண்மையில் கூடஸ்தனாகிய நீயும் உண்
மையில் பிரஹ்மமாகியநானும்) எப்போதும் ஏகவடிவமேயென்று பிற
ழாது வாழ்க் கடவாய்.

திருக்கு யதார்த்தப் பொருளென்றும் திருசியம் கற்பிதப்

பொருளென்றும் வற்புறுத்திக்கூறல்.

சீ-வினா:—தத்துவரத்தினமே! இதுகாறும் கூறிய அர்த்தத்

தில் (தெளிந்தவிடத்துக் கயிற்றி லரவுபோல்) இலயமாதல் விதேகமோகூடு
மெனப்படும். அஃதாவது சீவன்முத்தர் தேகாதிப் பிரபஞ்சம் மித்தையாக
வேணுந் தோற்றுதலின்றி (சரீரத்திரயமும் நீங்கி)ப் பிரஹ்மசொருபமாகவே
நிலைத்தலாம்.

“இங்குமிக வரிதான விதேக முத்த னிலக்கணமே நிதாகரினக் கியம்
பக் கேளாய், தங்குரினே வணைத்தையுமே தவிர்ந்து சுத்த தம்பரணே தானா
கிச் சாந்த னாகிச், துங்கசுக கனமாகிச் துச்சரூபத் தொடர்பின்றி மகா
மௌன நிலைபெற் றோனாய், மங்கலிலா வுணர்வுருவாம் பிரமரூப மாத்திர
மா யிருப்பவனே விதேக முத்தன்.” என்பது ரிபுகிதை.

101 கானனீர் கிளிஞ்சில் வெள்ளி கந்தர்ப்ப நகர்க னூவூர்
வானமை கயிற்றிற் பாம்பு மலடிசேய் முயலின் கோடு
பீனமாந் தறிபு மானிற் பிபரஞ்சு மெல்லாம் போய்யே
ஞானமெய் மகனே யுன்னை நம்மானை மறந்தி டாதே.

தைச் சங்கிரகித்துத் திருவாய் மலர்ந்தருளும்படி பிரார்த்திக்கின்
றேன்.

கு-விடை:—புத்தி சிகாமணியே! † பிரபஞ்சம் அந்நுபாதானகாரண

† பிரபஞ்சமும் அதன் உபாதானகாரணமான அவித்தையும் மித்தை;
பிரஞ்ஞானகனப்பிரஹ்மமே சத்தியம்; அந்தப் பிரஞ்ஞானகனப் பிரஹ்
மமே நீயென்று கூறுவதால் சர்வம் மித்தை, சர்வம் பிரஹ்மம், சர்வம்
நான் என்னும்வேதாந்தத்தின் இரகசிய சித்தாந்தம் பெறப்பட்டவாறாக.

சர்வமும் மித்தையாய் விளங்கினாலன்றிச் சர்வமும் பிரஹ்மமாய்
விளங்குதலும் சர்வமும் பிரஹ்மமாய் விளங்கினாலன்றிச் சர்வமும் நானாக
விளங்குதலு மில்லையாம்.

நண்டெகூறிய திருஷ்டாந்தம் ஒன்பதனுள் மலடிமகனும் முயற்கோ
டும் சொன்மாத் திரமாயுள்ள அசுத்தார்த்தமாம்; ஏனையவை சொல்லுந்
தோற்றமுமாயுள்ள மித்தியா பதார்த்தமாம். கந்தர்ப்ப நகரமாவது மேக
படலத்திற்கேற்றமும் நகரவடிவம், அல்லது, ஆகாயத்தி லிந்திரஜாலக்
காரானுலக்கப்பட்டநகரம்; அல்லது மரணகாலத்திற்கேற்றமும் நகரமாம்.

வேதாந்த சாஸ்திரங்கள் ஐகத்மித்தை யென்பதற்குப் பல திருஷ்ட
டாந்தங்கள் கூறுதல் ஐஞ்ஞானவின் மனத்தில் ஐகத்மித்தையென்பது நன்
றாய்ப்பதிதற்பொருட்டாம். வேறு வேறு உலமானங்கள் உரைப்பது பற்
றித் தத்துவ வாதம் கூறுவது வருமாறு:—

“உகலமொன்றேயுளது, அஃதழிவ தில்லை யென்னும் மாணுக்களை
நோக்கி, உலகம் காரியமேயன்றிக் காரணமல்லவென்றும், காரணமாவது
எங்கும் பரிபூரணமான பரவஸ்துவேயென்றும், தாயினிடத்துப் பிள்ளை
எப்படிப் பிறந்ததோ அப்படியே பரவஸ்துவின் கண் உலகு உதித்தது
என்றும் ஆசிரியர் கூற, மேலே மாணுக்கனுக்கும் ஆசிரியர்க்கும் நடக்கும்
சம்பாஷணையாவது:—

மாணுக்கன்: தாயினிடத்துப் பிள்ளை பிறந்ததுபோல் பரவஸ்துவின்
கண் உலகுதிக்குமாயின் தாய் வேறுபொருள், பிள்ளை வேறுபொருள்;
அன்றி, இரண்டுங் கண்டப்பொருள்கள். இவ்வுலமானப்பிரகாரம் உலமே
யத்தைப் பார்ப்போமானால் பரவஸ்துவும் உலகமும் கண்டப்பொருளாகின்
றன. இது பரவஸ்து பரிபூரணமென் றுரைத்ததற்கு விரோதமாகின்றதே.

ஆசிரியர்: உலகமே பொருளென்றும், அதற்குக்காரணம் பிறிதொரு
பொருளில்லையென்றும் கூறும் சித்தாந்தத்தை மறுக்கவேண்டி, இதற்கு

மேல் பொருளொன் றுண்டெனத் தாய் பிள்ளை யுவமானங் கூறினதே யன்றி, அதுவே சித்தாந்தமன்று. பிள்ளை, பால் தயிராவதுபோல் பரிணாம மாம். தாயும் பிள்ளையும் வேருனமையின் உண்டாகும் பரிபூரணதோஷம் பாலே தயிராவதான பரிணாமத்தில் இல்லை. இவ்வுவமானத்திற்கு உவமேயம் பரவஸ்துவே உலகமாம்.

மாணக்கன்: ஆசிரியரே! நீருரைத்த தோஷமில்லாவிடினும் வேறு பெருந்தோஷமுண்டாகின்றது. அஃதியாதெனின், பாலே தயிராவதில் பால்கெட்டுத் தயிராகின்ற தென்பதாம். இவ்வுவமானப்படி பரம் கெட்டுலகாகின்றது. அதனோ டொழியவில்லை. பால்கெட்டுத் தயிரானல் தயிர் தயிராகவே யிராது; அதுவுங்கெட்டு வேறும், அதுவுங்கெட்டுப் பிறிதொன்றுமாகி, முடிவில் இன்ன நிலைமைத்தென்றுரைக்க இயலாமற்போம். அங்ஙனமே பரங்கெட்டு உலகாகி, அதுவுங்கெட்டு வேறாகி, அதுவுங்கெட்டு மற்றொன்றாகி ஈற்றில் இன்னநிலைமைத்தென்று கூற முடியாமற்போம்.

ஆசிரியர்: அஃதுண்மைதான். நாம் பரிபூரணதோஷம் வாராமற்பொருட்டும், இரண்டுபொருள்களல்லவென்பதற்கும் பால் தயிரென்னும் உவமானங் கூறினதே யன்றி அதுவே சித்தாந்த மன்று. பிள்ளை மண்கடம்போல் காரண காரியமாம். மண் கெடாமல் கடமாவதுபோல் பரவஸ்து கெடாமல் உலகாகின்றது.

மாணக்கன்: இதிலும் தோஷமில்லாது போகவில்லை. மண் விகாரப் பட்டன்றோ கடமாகின்றது? அங்ஙனமே பரம் விகாரப் பட்டன்றோ உலகாகவேண்டும்? நிர்விகாரமான பரத்திற்கு விகாரத்துவங் கற்பிப்பது நியாயமன்றே.

ஆசிரியர்: உண்மைதான். பால் கெட்டுத் தயிராவதுபோல் மண் கெட்டுக் கடமாவதில்லை யென்பதற்கும், தயிர் மீண்டும் பாலாகாமற்போவது போலன்றிக் கடம் மீண்டும் மண்ணாகுமென்பதற்கும் இவ்வுவமானமே யன்றி மற்றப்படியல்ல. இனி விகாரப்படாதவுவமான முரைக்கின்றோம். அஃதாவது சூரியனும் பிரதிபிம்ப சூரியனும்போலவாம். சூரியன் விகாரப் படாமல் எப்படிப் பிரதிபிம்பிக்கின்றானோ அப்படியே பரமும்விகாரப்படாமல் பிரதிபிம்பிக்கின்றது.

மாணக்கன்: இதிலும் சங்கையில்லாமற் போகவில்லை. பிம்பப்பொருள் பிரதிபிம்பிக்கிறதற்கு ஆதாரமொன்று வேண்டும். சூரியன் பிரதிபிம்பிப்பதற்கு ஜலம் எப்படி ஆதாரமோ, அப்படியே பரம்பொருள் பிரதிபிம்பிப்பதற்கு ஆதாரமொன்று வேண்டும். எது மற்றொரு ஆதாரத்தில் பிரதிபிம்பிக்கின்றதோ, அஃது அபரிபூரணப்பொருளாயிருக்கவேண்டுமேயன்றி ஒர்போதும் பரிபூரணப்பொருளாகாது. ஜலத்தில் பிரதிபிம்பிக்கும் சூரியனும், கண்ணடியிற் பிரதிபிம்பிக்கும் நமது முகமும் பரிபூரணப்பொருளாமா? சூரியனும் நமது முகமும் ஒரு இடத்திலும், ஜலமும் கண்ணடியும்

பிறிதொரு இடத்திலும் இருக்கின்றமையின், பிம்பப்பிரதிபிம்ப வடிவமான அபரிபூரணப் பொருளுக்கே பொருந்து மென்றவாறாயிற்று. இவ்வுவமானப் பிரகாரம் பரம் அபரிபூரணப்பொருளாகின்றது.

ஆசிரியர்: பிம்பப்பிரதிபிம்ப திருஷ்டாந்தம் பரவஸ்து விகாரப்படுவதில்லை யென்பதற்கு மாத்திரமே இனிப் பரிபூரண தோஷமில்லாமைக்கு வேறு திருஷ்டாந்த முரைக்கின்றோம்? அது கயிற்றிற்பாம்பும் கிளிஞ்சிலில் வெள்ளியும் எப்படித்தோற்றுக்கின்றனவோ, அப்படியே பரத்தினிடத்துச் சிற்சடவடிவான வுலகு தோற்றுக்கின்றது.

மாணக்கன்: இதிலும் வினா நிசங்கின்றது கயிற்றைத்தவிரப் பாம்பில்லையெனத் தெளியின் பின்னர்ப் பாம்பு தோற்றுவதில்லை. உலகு காரணத்தையன்றி யில்லையென் றுணரினும் மீண்டுந்தோற்றுக்கின்றது. மண்ணையன்றிக் கடமென்னும் பொரு ளின்றென ஆய்ந்தறியினும் பெயர்த்தும் தோற்றுவதைப் பார்க்கின்றோ மன்றா?

ஆசிரியர்: உலகம்பொருளல்லவென்பதற்கு மாத்திரம் கயிற்றிற்பாம்பும் கிளிஞ்சிலின்கண் வெள்ளியும் திருஷ்டாந்தமே யன்றி முற்று மல்ல. இனி அத்தோஷமும் வாராமற் பரிகரிக்கின்றோம். அஃதியாதெனின், கானலீராம், கணலையன்றி நீர் முக்காலத்து மின்றெனத் துணியினும் மீண்டுந்தோற்றிக்கொண்டே யிருக்கின்றது. அதுபோல் உலகம் அசத்தெனத் துணியினும் தோற்றிக்கொண்டேதா னிருக்கும்.

மாணக்கன்: கானலினிடத்து நீரில்லையென்று தெளிந்த பின்னர்த் தோற்றினும் அஃததுபவத்திற் கு வருவதில்லை; அஃதாவது நீரை அருந்த வுதவுவதில்லை. உலகோ அவ்வாறன்று; சத்த ஸ்பரிச ரூப ரச கந்தங்கள் அதுபவிக்கப்படுகின்றன. ஆகலின் இத்திருஷ்டாந்தம் பொருத்தமுருது.

ஆசிரியர்: உலகம், அசத்தென்றுணரினும் பெயர்த்தும் தோற்றும் என்னுமளவும் கானலீர் திருஷ்டாந்தமாம். மற்றப்படி (ஐம்புலனுக்கும்) அதுபவமாகின்றமைபற்றி வேறு திருஷ்டாந்தம் கூறுவோம்; அஃதாவது சந்திரபாத தோஷத்திற்காணு முலகும், சொப்பனவுலகும், பிறவும் போலுமாம். சந்திரபாததோஷ முதலியவற்றாற் காணும் உலகு தோற்றமேனும் அனுபவத்தோடுகூடிய தோற்றமாம்”.

உலகவடிவ காரியத்தோடு கூடியமாயை சிரௌதம் (சுருதிசம்பந்தி ஞானம்), யௌத்திகம் (யுக்தி சம்பந்தி ஞானம்), லௌகிகம் (லோகசம்பந்தி ஞானம்) என்னும் பேதத்தால் முறையே துச்சை, அநிர்வசநீயை, வாஸ்தவி யென மூவகைத்தாம்.

(1) “இந்தப்பிரஹ்மத்தில் நானாவென்பது சிந்திது மில்லை” என்றற் றொடக்கத்துச் சுருதிவாக்கியங்களால் உலகவடிவ காரியத்தோடு கூடிய மாயை மலடிமகன், வான்மலர், முயற்கோடு முதலியன போல முக்காலத்து மின்றெனப் பெறப்படுதலால், அது துச்சையாம் (அசத்தாம்).

மான் அஞ்ஞானமாகிய வனேத்தும் † கானல் நீர், கிளிஞ்சில் வெள்ளி, கந்தர்ப்ப நகரம், சொப்பனவுலகம், ஆகாய நிலம், கயிற்றரவு, மலடிமகன், முயற்கோடு, ஸ்தானுபுருஷன் என்பவற்றைப் போன்று மித்தையாம். ‡ பிரஞ்ஞானகனப் பிரஹ்மமே சந்தியமாம். (நீ பிரஞ்ஞானகனப் பிரஹ்மவடிவமா யிருந்திலன் உன்னிடத்துச் சுகந்தும் அதுபாத்தான காரணமான அவித்தையும் மித்தையாயிருக்கின்றன. அவ்வாற்றுக்கும்) உன்னைநமநாணைப்படி மறவாற்றுக்கக் கடவாய்.

(2) கானனீர், கிளிஞ்சில் வெள்ளி, கந்தர்ப்பநகர், சொப்பனவுலகு, வானமை, கயிற்றரவு, கட்டையிற்கள்ளன் முதலிய உவமானமும், உலக வடிவ காரியத்தோடு கூடியமாயை மித்தை; திருசியமாயிருத்தலின்; யாது திருசியம் அது மித்தை, கயிற்றரவு போல, யாதுமித்தையன்று அது திருசியமன்று ஆன்மாப்போல என்னும் அதுமானமும் பிறவுமாகிய பிரமாணசுகித யுத்தியினால் அம்மாயை அநீர்வசநீயையாம் (சத் அசத்விலட்சணமாயிருத்தலால் பாதையோக்கிய சொருபமுடையதாம். பாதம் - பொய்யென்று நிச்சயித்தல்).

(3) ஆத்மா எத்தமவிசாரமின்றிய பாமர விஷயிகளது சித்தத்தில் அம்மாயை (ஆன்மாப்போல) நித்திய வஸ்துவாகத் தோன்றுதலின் வாஸ்தவியாம் (யதார்த்தமாம்). ஈண்டு இம்முன்று பேதமு மறியத்தக்கனவாம்.

† “கயிற்றர விப்பி வெள்ளி குற்றியிற் கள்வன் மிக்க வெயிற்படு கானற் றெண்ணீர் விண்ணிற்கந் தருவ லுர்போ வியற்படு நித்த சச்சி தாந்த சிவத்தின் கண்ணே செயற்படு பொருளாய்த் தோன்றுஞ் செப்பிய வுலக டன்றே.”

என்பது சித்தாந்தசிகாமணி.

‡ மண்ணென்றே நாமரூபத்தால் கடாதி பேதமானற்போலும், பொண்ணென்றே வாசாரம்பண (வாக்கின் காரிய) த்தாற் கடக மகுடாதி யாபரண மாணற்போலும், நீரோன்றே வாயுவசத்தால் நுரை குமிழி அலை முதலிய சமுதாய மாணற்போலும், தீபமொன்றே கடத்தின் துவாரபே தத்தாற் பல ரூபமானற்போலும், காற்றொன்றே வேணுநந்திரத்தால் மந்தர மத்திம தாரமானற்போலும், சுரமொன்றே பாடுவான் குறிப்பால் நாநா ராகமானற்போலும், ஆகாயமொன்றே கிருகாதி யுபாதியால் அநேக மாணற்போலும், வானையிலையைத் துண்டித்தலாற் கரிதூரகாதி நாநா பேத மாணற்போலும், தொனியொன்றே வாத்தியாதிபேதத்தால் அநேக மாணற்போலும், சூரியனொன்றே ஜலகும்பாதி வசத்தால் நாநாவித மாணற்போலும், முகமொன்றே கண்ணாடி பேதத்தாற் பலவானற்போலும், இலக்கமொன்றே பிந்துபேதத்தாற் பத்து நூறு ஆயிரமுதலியன வாணற்போலும், சித் தொன்றே உபாதிபேத கற்பனையால் முற்கூறிய ஜீவேசுராதி பேதவிசார கற்பனையாய் விளங்குகின்றமையின், அஃதே உண்மைப்பொருளாமென்க.

உலகம் நித்தை யெனற்கும்; பிரஞ்ஞானகனப் பிற்றமமே சத்தியமெனற்கும் கானளிர் முதலியவற்றை யுவமான மாகக்கூறுவது பற்றித் திருப்போரூர் ஸ்ரீ சிதம்பரசுவாமிகள், ஸ்ரீ குமாரதேவர் நெஞ்சவிடுதூதின் கண்கூறியது இன்றியமையா நீண்டறியத்தக்கதாம். அதுவருமாறு:—

“சுகசொருப

மொன்றென்றே சொன்ன லுலகமே தென்றிடவே

நின்ற பழுதையிடை நீளரவ - மன்ற

வுதிக்குமா றப்பொருளி லுண்டாமென் றேற

விதித்த பழுதை விளங்கின் - மதித்தபாம்

பேகு மதுபோ லெழிற்சிவங்கண் மீழ்முக

மோகாதி தோன்ற லெனையென்ன - மோகமறக்

கானலினீ ரில்லையெனக் கண்டுநீர் தோன்றுதல்போ

லீனமில்பொய் யாத்தோற்று மென்றிசைப்ப - லான

பழுதையினிற் பாம்பும் பகர்கான னீரு

மெழுமோர் தகையா யிவைதாங் - குழுமீயே

நானாவா யோர்பொருளி னண்ணுவதே தென்றிசைப்ப

வானாத பொன்மண்ணி லாபரண - நானா

கடமாதி தோன்றுமொரு காரணம்போற் றேற்றுந்

திடமாநீ காணென்று செப்பத் - திடவா

னெருவன் றெழிலா லுளவா மிவைதா

மருவுமிவை யாவரால் வந்த - துரையெனவே

விண்ணினிடைப் பீலி வெயிற்குஞ்சத் தோன்றுவபோ

னண்ணு மெனவே நயந்துரைப்ப - வெண்ணுமவை

பற்பலவா னுலும் பகருருவொன் றுமிவைதாந்

துப்புடைநா னுருவாய்த் தோற்றுவதென் - செப்புகெனக்

காந்தரு மாநகர்போற் காணெனவே யந்நகர்தான்

போந்தவிவ காரமின்றாய்ப் பொய்யாகு - மேயந்த

விவற்றுள் விவகார மேய்வதெவ னென்னக்

சவற்றுள் கனவுவிவ கார - நவிறுதல்போ

லாமென் றுரைப்ப வதுநினைவின் வாதனையாந்

தோமுறுபொய் வாதனையான் றாய்தாய - சேமப்

பொருட்கே தெனவந்தப் பூரணத்திற் றேன்றுந்

தருக்கா நினைவாகுந் தானென் - றுரைப்ப

வதற்கு நினை வெழுமோ யாதென்று கேட்பக்

கதித்த கனலீலை கண்டா - யிதைப்பொய்யென்

றுன்னாது கேட்டி யுளஞ்சற் றசைந்தக்கான்

முன்னம் பரமுயிர்கண் மொய்த்தெழுந்த - மன்னா

வுலகமிவை தோன்று முளமிறந்தா லிந்தக்

தத்துவவிளக்கப் படலம்.

கலகமெலாம் பொய்யாய்க் கனதை - யிலகியதோர்
மெய்யொன்றே யாகு மிளிரு முளத்துருவ
பையா வருவமொடு நாமமாம் - பொய்யுளந்தா
னுன்னினேவு தீதென்றே யுகத்தா னோக்குமிடத்
தந்நினேவு நாமவுரு வாகுங்கா - ணந்நினேவு
கோடி கணத்திற் குதித்தெழலா லிவ்வுலகு
நாடற் கருவுருவ நாமமாய்ப் - பீடுபெறத்
தோற்று நினைவைத் துணித்தாற்சற் சிற்சுகமே
மாற்றற் கரிதாய் வயங்கலுறுஞ் - சாற்றுமிதா
லுள்ளமே யிவ்வுலகா மிவ்வுலகே யுள்ளமா
முள்ளமலா தேயுலக மொன்றில்ல - யுள்ளே
மதுரந் தருஞ்சாத்தன் வன்கோயின் முன்னே
சதுரங்க மாபலமாத் தங்குங் - குதிரைகரி
தோர னெனும்பெயருஞ் செப்பியபேர் கொள்ளுருவு
நேராது பொய்யென்று நீக்கியே - தேருமிடத்
துற்றிடுமுக் காலத்து முள்ளமண்ணே மற்றெல்லாம்
வெற்றவெறும் பொய்யாய் விடுமிவைபோற் - சொற்ற
பெயருருவ மானவெலாம் பேணாது நீக்கிற்
செயிரறுசித் தொன்றே திகழும்.”

முதலாவது

தத்துவ விளக்கப்படலம்

முற்றிற்று.

ஓம்

த த் ச த்

பரப்பிரஹ்மணோநம:.

கைவல்லிய

நவநீதவசனம்,

வினா விடை.

இரண்டாவது

§ சந்தேகத் தெளிதற் படலம்.

1. நாரகுழி பறித்து மௌள்ள நாட்டிய நெடிய கம்பம்
உரமுறக் குத்திக் குத்தி யுறைப்பிக்கு முபாயம் போலப்
பரமசிற் சொருபந் தன்னிற் பற்றிய மனோவி ருத்தி
திரநிலை பெறச்சந் தேகந் தேளிதலை மொழிகின் றேனே.

முகூர்ப தத்துவத்திற்கேற்றும் ஓசங்கையை நிவர்த்தித்தற்
பொருட்டு இது கூறுகின்றேனெனல்.

* ஸ்தூனாகந்தநியாயம்போல (உலகத்திலே மக்க னொருபயன் கருதிக்
குழிதோண்டி அதில் மெல்லவெடுத்து நிறுத்திய பேரிய ஸ்தம்பமானது
அசைவின்றி ஸ்திரமாக நிற்பற்பொருட்டுக் கல்மண்ணிட்டுக் கெட்டித்துக்
கெட்டித்து அதனைப் பலப்படுத்துங் வகைபோல)ச் சர்வோத் கிருஷ்ட
மான சிதாந்த வடிவப் பிரஹ்மத்தில் நான் பிரஹ்மமேன் றபேதமாகப்
பொருத்திய மனோவிருத்தியானது அதனிடத்துச் சலனமின்றி நிற்பற்
பொருட்டுச் சந்தேகங் தெளிதலை யானப்போது கூறுகின்றேன். 1.

§ “தடையெவை யெனிலஞ் ஞான சந்தேக விபரீதங்கள்” என்னும்
ஞானப் பிரதிபந்த மூன்றனுள், சீடன் சந்தேகத்தினின்றும் நீங்குதல் அஞ்
ஞானத்தினின்றும் நீங்குவதற்கும் விபரீதத்தினின்றும் நீங்குவதற்கும் கார

ணமாயிருத்தலின், சீடனைச் சந்தேகத்தினின்றும் நீக்குதல் ஆசிரியரது முக்கியக் கடமையாம்; அதனால், சந்தேகத் தெளிதற்படலங் கூறுவது அத்தியாவசியகமாயிற்றென்க. “அஞ்ஞான விபரீதங்கள் மோட்சமாத்மிரத்தைக் கெடுக்கும்; சந்தேகம் போக மோட்ச மிரண்டையுங் கெடுக்கும்.” என்று ஜீவன் முத்திப் பிரகாரணம் கூறுகின்றது.

“குரவன்வாக் கியடம் பாமற் குழம்புவ தாஞ்சந் தேகம்” என்று தத்துவ விளக்கப் படலம் கூறுவதால், சந்தேகத்தின் சொரூபம் விளங்குவதாம்.

இதனது விரிவை விருத்திப்பிரபாகரம் 7-வது பிரகாசம் 283—4 பக்கங்களிற் காண்க.

“சொல்லரு ஞானப் பொருடெரி யாரெது சொன்னாலும், அல்லவீ தாமென் றையுறு வாரங் கன்பில்லா, ரில்லவ ராவா ரிகபா மில்லா ரிவர் கண்டாப், தொல்லறி வாலே யையுற வற்றோர் துறவுற்றோர்” என்று பகவற் கீதை கூறுவதும், ஐயத்தி னீங்கித் தெளிந்தார்க்கு வையத்தின், வான நணிய துடைத்து” என்று திருக்குறள் கூறுவதும், “சூசகனும் விவேகத் தால்” என்னுஞ் செய்யுளில் “ஐயந்தவிர்த்து நிலைத்த வாசகனு முத்தியருள்பவன் விகித குருவாம்” என்று வேதாந்த சூடாமணி கூறுவதும் இங்குணர்ந்த பாலனவாம்.

* ஸ்தூனா - கம்பம், கநகம் - புதைத்தல், நியாயம் - திருஷ்டாந்தம்.

“ஸ்தூனா என்பது குதிரை முதலியவற்றைக் கட்டுவதற் குரிய கம்பம்; அதன் கநகமென்றாலதனைத் திட அகிடத்தைப் பரீக்ஷித்த (அசைத்த)லோடு பூமியில் நாட்டுதல்; அஃதாவது அசைத்தால் அகிடமாம்; அதை மறுபடியும் கட்டபாரை முதலியவற்றைக் கொண் டடித்தலால் திடமாம்; இந்த நியாய (திருஷ்டாந்த)த்தால் அஃதாவது இக்கம்பம் நாட்டுதலைப்போல மனமென்னும் சலன முள்ள குதிரையைக் கட்டுதற்கு (நிறுத்துதற்குரிய) இடமாகிய அத்வீதிய சத்தாகிய கம்பத்தைத் திடம் (நிச்சயிக்கப்பட்டது) அகிடம் (சந்தேக முடையது) என்று பரீக்ஷித்தலோடு முமுகூ-வின் மதியாகிய பூமியில் நாட்டுதலாம் (சங்கை சமாதானங்களால் நிச்சயித்தலாம்). அது பூர்வபக்ஷமாகிய அசைப்பால் அசையுமாயின் (சந்தேகத்தோடு கூடியதாயின்), மறுபடியும் பூர்வபட்ச நிராகரண (சமாதான) மென்னும் கட்டபாரை முதலியவற்றைக் கொண்டு இடித்தலால் திடமாகின்றது” என்று பஞ்சதசி - பஞ்சமகா பூத விவேகத்தின் குறிப்புரையி லெழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

2. நற்கருத் துடையோ னாகி ஞானவா னாகி நின்றோன்
மர்க்கட நியாயம் போல மகாபூத விகாரந் தொட்டு
நிர்க்குண விதேக முத்தி நிலைபரி யந்தஞ் சோன்ன
சற்குரு வினைவி டாமற் சந்தத மனுச ரித்தான்.
3. சந்ததம் புருடன் றன்னைச் சாயைபோல் விடாம லன்பாம்
மைந்தனை நோக்கிச் சாட்சி மாத்திர மாய்நின் றுயோ
சிந்தையி லைய மெல்லாந் தீர்ந்தவோ தெளிவி னுள்ளே
அந்தரங் கலந்த துண்டோ வறுபவ முரைசெய் வாயே.

சர்வம்மித்தை, சர்வம் பிரஹ்மம், சர்வம் நானென்பதை மறவாந்நீந்
தல்வேண்டுமென்னு முபதேசத்தைக் கேட்ட சீடன் தனதுகுருவை யனுச
ரித் திருந்த வகையினைக் கூறல்

(அஹிம்சை, பரோபகாரம், சௌசம், தபசு, சத்தியம், சாந்தி, நாந்தி,
தீர்த்தி, தயை, தாட்சண்யம், மிருதுத்துவம், விரகிதி, புண்ணியம்,
விவேகம், சுத்தம், சிரவணாதிகாதனம், தீனத்துவ மிஸ்மை முதலியவற்
ற்றி் கேதுவாய) சத்துவகுணமிக் அந்தக்கரணத்தை யுடையவனாய் அதனல்
நான் பிரஹ்மமென்னும் ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியஞான முடையவனாய் நின்ற
சீடன் † (மார்ச்சால நியாயம்போ லாகாமல்) மர்க்கட நியாயம்போலப்
பந்சீகிருத பந்சமகா பூதங்கவின் காரியமான ஸ்தூலதேக முதற்கொண்டு
யாதோரு குணமும்நிறிப் பிரஹ்மசோநுப மாத்திரமாய் நிிற்கும் விதேக முதற்
பதவி பரியந்த முபதேசித்தருளிய சற்குருவினை விட்டகலாது எப்பொழுதும்
வழிபாடுசெய் தொழுவானான்.

2.

ஆசிரியர் சீடனை யனுபவம் வினாதல்.

அவ்வாறெழுகிப் புருடனை எப்போதும் விட்டுநீங்காத * நிழலைப்

† மார்ச்சால நியாயமாவது:—தாய்ப் பூனை தன் குட்டிகளிருக்குமிடத்
தைத் தானே தேடிச்சென்று (வாயிற்) கெளவி எடுத்துக்கொண்டுபோய்க்
காப்பாற்றலாம். மார்ச்சாலம் - பூனை.

மர்க்கட நியாயமாவது:—குரங்குக் குட்டி தன்ராய்க் குரங்கு எங்கேதா
லினும் தானதனை விடாது பற்றி யிருத்தலாம். மர்க்கடம் - குரங்கு. “ மந்
திக்குருளை (குரங்குக்குட்டியை) யொத்தேனிலை ” என்று பட்டினத்தடி
கள் கூறியிருப்ப திங்குணர்த்தற்பாலதாம்.

* “ அழலி னீங்கா னனுநகா னஞ்சி, நிழலி னீங்கா னிறைந்த நெஞ்
சமோ, டெத்திறத் தாசா னுவக்கு மத்திரம், அறத்திற் றிரியாப் படர்ச்சி
வழிபாடே ” என்பது நன்னூற் சூத்திரம்.

4. எனவுரைத் தருளு மாசா நிருபதம் வணங்கி யெந்தாய்
சன்னவன் காட்டின் மோகத் தமத்தேழு பேதப் பேய்கள்
உனதரு ஞதய வெற்பி லுபதேச வருக்கன் றேன்றி
மனவிழி தேரிய ஞான வான்கதிர் பரந்தா லுண்டோ.

போன்று ஒருகண நேரமும் நீங்காது நம்மிடத்தன்பாயுள்ள சீடனைச் சந்
துருவானவர் அன்போடு நோக்கி, மைந்தனே ! நீ ஞாதா ஞானங்க ளாகலப்
பெற்று நேய வடிவமான ட் சாட்சி மாத்திரமாக நின்றுணையா ? உளதந்தக்
கரணத்திங்கண் பிரமானகத சம்சயம் பிரமேயகத சம்சயமென்னும்
ஓ அசம்பாவனைகளெல்லாம் அகன்றனவா ? உளது புத்தியினிடத்துப் பேதப்
பிராந்திவந்து பொருந்தினதுண்டோ ? இவற்றை யனுசரித்து உளதனுபவத்
தைக் கூறுவாயென்று வினாவீர்.

3.

சீடன் தேவரீரது அருளால் தடையற்ற அனுபவமடைந்தே னென்று கூறி
யின்னும் வினாவத்தக்கன உண்டெனல்.

இவ்வாறு வினாவிய நேசிகரது உபயபாதங்களையும் வணங்கி (எழந்
தேநீரே கைகூப்பி நின்று) எளது பிதாவே ! சன்ன மாணநீ வடிவ வன்
மையுடைய சம்சா வளத்திலே அந்நான விருவிலே யெழுகின்ற ட் பேதப்
பாசங்குகள் தேவரீரது அருளென்னு முதயகிரியிலே பிரஹ்மோபதேச

ட் அந்தக்கரணத்தை யுபாதியாக வுடைய சேதனம், அல்லது அதனை
உதாசீனமாய்ச் சமீபத்திருந்தறிவதாகிய சேதனம், அல்லது அந்தக்
கரணத்திலும் அதன் விருத்தியிலுமுள்ள சேதன மாத்திரம் சாக்ஷியாம்.

ஓ அசம்பாவனை யெனக் கூறப்பட்டதாயினும், இனம்பற்றி விபரீத
பாவனையுங் கொள்க.

வேதாந்தம் ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் பேதத்தைக் கூறுகின்றதா ?
அபேதத்தைக் கூறுகின்றதா ? என்னும் சந்தேகம் பிரமாணகத சம்சயமாம் ;
ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் பேதம் சத்தியமா ? அபேதம் சத்தியமா ? என்னும்
சந்தேகம் பிரமேயகத சந்தேகமாம்.

ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் பேதமும் சத்தியம், தேகாதிப் பிரபஞ்சமும்
சத்திய மென்னும் விபரீத நிச்சயம் விபரீத பாவனையாம். இதுவும் பிரமாண
கத விபரீத பாவனை, பிரமேயகத விபரீத பாவனையென் நிருவகைத்தாம்.
இவ்விரண்டன் தன்மையையும் விரிவாக வேதாந்த சஞ்ஞூயி லறியலாம்.

ட் பேதப் பாசங்குகள்—ஜீவேசுவரபேதம், ஜீவர்களின் பரஸ்பர
பேதம், ஜீவஜடபேதம், ஈசுவர ஜடபேதம், ஜடஜட பேத முண்டென்னும்
பிராந்தியாம். இது பேதப் பிராந்தி யெனப்படும். இனம்பற்றிக் கருத்

மேன்மும் துரியனுதிந்து அகக்கண் விளங்கும்படி ஞானமேன்மும் பேரிய கிரணங்களை பரவச் செய்தால், அத்துரியன் முன் உள்ளவாக நிற்குமே? இல்லாததிதன்.

க.

திருத்துவ போக்திருத்துவப் பிராந்தி, சங்கப்பிராந்தி, விகாரப்பிராந்தி, பிரஹ்மத்திற்குப் பின்னமாகிய ஜகத்தின் சத்தியத்துவப்பிராந்தி யென்பனவுங் கொள்க. அகிரகசியம் “நித்தனன் றுரைத்த வாக்கியப் படியே நிகழ்த்துவன் பிராந்தியைத் தினையும், சத்திய மித்த வுலகெனல் கருவி தணர் திடா துடலைநா னென்னல், கத்த போத்தாவு நானென றுனுங் கடவுளும் வேறெனக் கருதல், சித்துரு வாகி யிருந்துநா னுகேன் சிவனெனல் சிதடர் பா லறியே” என்று கூறுவதற்கி.

பிம்பப் பிரதிபிம்பங்களின் பேதம் மித்தையாதல்போன்று ஜீவேசுவர பேதமும், பல கடாகாசங்களின் பரஸ்பரபேதம் மித்தையாதல்போன்று ஜீவர்களின் பரஸ்பரபேதமும், சொப்பன ஜீவர்கட்கும் சொப்பன கடாதி கட்டுமுள்ள பேதம் மித்தையாதல் போன்று ஜீவஜடபேதமும், கயிற்றிற்கும் அதிற்கற்பணையுள்ள அரவிற்கு முள்ளபேதம் மித்தையாதல்போன்று ஈசுவர ஜட (ஜக) பேதமும், கயிற்றிற் கற்பணையுள்ள மாலை தண்டம் அரவு முதலியவற்றின் பேதம் மித்தையாதல் போன்று ஜட ஜட (கட படாதி)களின் பேதமும் மித்தையாம்.

(1) அந்தக்கரணத்தின் தர்மமாய் கருத்திருத்துவ போக்திருத்துவங் கள் ஆத்மாவின் கண் தோற்றுதல் கருத்திருத்துவ போக்திருத்துவப் பிராந்தியாம். (2) ஆன்மாவிற்குத் தேகாதிகளில் யானென்பதும் கிருகாதிகளில்லென தென்பதும் தோற்றுதல் சங்க (கூட்ட)ப் பிராந்தியாம். (3) பாலின் விகாரம் தயிராதல் போன்று பிரஹ்மத்தின் விகாரம் உலகுயிரெனல் விகாரப் பிராந்தியாம். (4) ஜகத் பிரஹ்ம பின்னமாம்; அது பொய்யன் நென்னும் புத்தி சகத்தின் சத்தியத்துவப் பிராந்தியாம்.

(1) ஸ்படிகத்தில் செந்நிறவாடையின் செந்நிறம் தோற்றுத் திருஷ்டாந்தத்தால் கருத்திருத்துவ போக்திருத்துவப் பிராந்தியும், (2) கடாகாச திருஷ்டாந்தத்தால் சங்கப்பிராந்தியும், (3) கயிற்றரவு திருஷ்டாந்தத்தால் விகாரப்பிராந்தியும், (4) கணகண்டல (பொன்னுலாகிய குண்டலத்தின்) திருஷ்டாந்தத்தால் பிரஹ்மத்திற்குப் பின்னமாகிய ஜகத்தின் சத்தியத்துவப் பிராந்தியும் நிவிர்த்தியாமென்க.

5. மந்திர ஸ்ரீரத்தி தன்னான் மாற்றிய பேய்போ னாலும்
எந்திர மெழுதிக் கட்டி யினிவரா வகைசெய் வார்போல்
முந்தியுன் னுபதே சத்தான் மோகம்போ னாலு மையா
புந்திரின் றுறைக்க வின்னம் புகலும்விண் ணப்ப முண்டே.
6. ஆகமப் பிரமா ணத்தா லறியென்றும் வாக்குக் கேட்டா
தேகமாம் பிரம மென்று மிதயத்தா லுணர்வா யென்றும் [னீர்
சோகமா மனத்திற் கேட்டாச் சுயஞ்சோதி யென்றுஞ் சோன்
மோகமா மிரண்டு சங்கை முளைத்தன பறித்தி டரே.

மந்திரவாதிபால் பேய்ப்பிடித்தவளினின்றும் நீக்கிய பேயானது அவ னுடம்பைவிட்டு நீங்கிப்போயினும் மந்திர சக்கர (குளிச) மெழுதி யவனுடம் பிற் கட்டி மீண்டு ம்ப்பேய் அவளிடத்து வாராதவாறு செய்கின்றவரைப் போல, முள்ளரே தேவரீரது உபதேசத்தினால் (பேதப்பிராந்தி, கருத்திருத் துவ போகத்திருத்துவப் பிராந்தி, சங்கப்பிராந்தி, விகாரப்பிராந்தி, ஜகத் சத் தியத்துவப் பிராந்தி யென்னும்) மோகமானது நீங்கிப்போயினும் பரமாசரி யரே ! எனது புத்தியானது ஆத்மாநுபவத்தில் பிறழாது நின்றழங்கும்படி இன்னுமடியேன் வினாவத்தக்க விண்ணப்பங்களு மிருக்கின்றன; உத்தரவா யின், அவற்றைக் கூறுகின்றேன். 5.

குருமொழி:—கூறக்கடவாய்.

சீடன் பிரஹ்மம் மனோவாக்கிப் கேட்டும், எட்டாததேன்பது பற்றி
ஆசங்கைசெய்து வினாவதல்.

சீடன் வினா:—தேவரீர் முள்ளர் * ஏகாகாரமாய் விளங்கும் (நினது நிஜவடிவமான) பிரஹ்மத்தை யார்கம (சுருதி)ப் பிரமாணத்தால் நீ அறியக் கடவாயென்றும், அஃதார்கமப் பிரமாணத்திற்று விஷயமாகாதென்றும், அவ் வத்தைப் பிரஹ்மத்தை மனத்தினாலறியக்கடவா யென்றும், அது சோக (மோக) மோகூட்டிய மனத்திற்று விஷயமாகாத் சொப்பிரகாச வடிவமென் றும் உபதேசித்தருளினீர். (பிரஹ்மம் சுருதிக்கு விஷயமாம், விஷயமாகாது; மனத்திற்று விஷயமாம், விஷயமாகாது என்றிங்ஙன முபதேசித்ததனால் அடியேனுக்குப் பிரஹ்மம் சுருதிக்குவிஷயமா அன்று? மனத்திற்று விஷயமா அன்று? என்னும்) மயக்கமார்கிய விருவகைச் சந்தேகங்களுண்டாயின; அவற்றை நீக்கியருளுவீராக. 6.

* தத்துவவிளக்கப் படலத்துள் “நீநானென் றிரண் டிலாம னிறைந்தபூ ரணமா யெங்கும், நானாகத் தெளிந்த ஞான நமூவுமோ குருவே யென் றான், தானாகும் பிரம ரூபஞ் சத்குரு தூலாற் றென்றும், ஆனாலுந் தடைப

7. மற்றைமுப் பிரமாணத்தால் வத்துநின் னையங்கூ டாதே
உற்றதோர் விடயம் பூத முபயமன் றுத லாலே
குற்றமாங் குணவி சேடங் கூடாம லிருக்கை யாலே
இற்றது வாக்குக் கேட்டா தென்பது மறிவாய் நியே.

பிரஹ்மம் சுருதிக்கு விஷயமா? அன்றி? என்னும்

புத்தி சங்கைக்கு உத்தரங் கூறல்.

குரு விடை:—நிர்விசேஷ சிம்மாத்திரமான பிரஹ்மம் சுருத்திராதி
யிந்திரியங்களுடனே சம்பந்தப்படுவனவாயுள்ள சப்தாதி விஷயங்களுள்
ஒன்றன்றதலாலும், பூதமன்றதலாலும் (அனுமதிப்பொருள்களுள் ஒன்
றன்றதலாலும்), உபயமன்றதலாலும் (உவமிதிப்பொருள்களுள் ஒன்
றன்றதலாலும்), ஆகமப்பிரமாணத்தாலே யன்றி) ஏனைய பிரத்தியட்சம்-
அனுமானம் - உவமானமென்னு முன்று பிரமாணங்களாலும் அறியப்படுவ
தன்றும்; ஆதலால், § அந்தப் பிரமாணங்களால் பிரஹ்ம நிச்சயம் சம்பவி

ருண்டே லனுபவ முறைத்தி டாதே” என்றுள்ள செய்யுளில் “தானாகும் பிரம
ருபஞ்சுற்குரு னாலாற்றேன்தும்” என்றிருப்பது (1) “ஆகமப்பிரமாணத்தாலறி”
என்று கூறியதாம்; “ஆளுவர் தடைக றுண்டே லனுபவ முறைத்தி டாதே”
என்றிருப்பது (2) “வாக்குக் கேட்டாது” என்று கூறியதாம்; “பூச்சியவீ
சன்” என்றுள்ள செய்யுளில் “உன்னை யறிந்துநீ பிறித்து கொள்ளே” என்
றிருப்பது (3) “இதயத்தா லுணர்வாய்” என்று கூறியதாம்; “எல்லாங்கண்
டறியு மென்னை யேதுகொண் டறியே னென்று, சொல்லாதே சுயமாஞ்
சோதிச் சுடருக்குச் சுடர்வே றுண்டோ” என்றிருப்பதும், “அறிவுக்கு
மறிவு செய்யு மறிவுவே றுண்டென் றெண்ணும், அறிவற்ற குதர்க்க மூடர்க்
கனவத்தை பலமாய்த் தீரும், அறிபடும் பொருணீ யல்லை யறிபடாப்
பொருணீயல்லை, அறிபொரு ளாகு முன்னை யனுபவித்தறிவாய் நியே” என்
றிருப்பதும், (4) “சோகமா மனத்திற் கேட்டாச் சுயஞ்சோதி” என்று
கூறியனவாம்.

தத்துவவிளக்கப் படலத்தின், “தத்துவ மெனும்ப தங்கள் பிரமமாய்ச்
சாட்சி யான, வத்துவை விடாமற் பேத வாச்சியார்த் தத்தை விட்டு, நித்தமு
மதுநீ யாகு நீயது வாகுமென்னும், அத்தமு மகண்ட மென்றே யசிபத மைக்
கியங் காட்டும்” என்றுள்ள செய்யுள் “ஆகமப் பிரமாணத்தா லறி” என்று
கூறியதற்கு முக்கிய வாதாரமாம்.

§ பிரமாண நிருபணம்.

குத்திர பாஷ்யகாரர்கள் பிரமாண சங்கையைக் குறிப்பிட் டெழுதின
ரில்லை யாகவின், இந்நூலாசிரியர் நியாய காரணம் -

யாது; (சம்பவிக்குமெனின், அதற்கு இத்திரியத்திந்து விஷயமாதல், ஏதுவுண்மை, சாத்திரசியமுடையது, ஜாதீ - துண - கிரியை - சம்பந்தங்கள் இன்மையின்,) அது பிழையாம். (பிரஹ்மம் ஆகமப்பிரமாணந்தா ஸ்றியப்படுகின்றதென்பதில் பிழை யாது. அதனின், துண விசேடமுடையதே வாக்கிந்து (சந்தந்திந்து) விஷயமாகென்பது நியமமா யிருந்தலின், அது + துண விசேஷ முடையதாயின், வாக்கிந்து விஷயமாம். உண்மையில்) துண விசேஷத்தோடு சம்பந்தப்படா திருந்தலின், இத் தீர்விசேஷ சிம்மாந்திர வடிவப் பிரஹ்மம் வாக்கிந்து (சுருதிக்கு) விஷயமாகாதென்பதையும் நீயே அறியக்கடவாய்.

7.

யனுசரித்துப் பிரத்தியட்சம், அனுமானம், உவமானம், சப்தம் எனப் பிரமாணம் நான்கெனக் கூறினார். சூத்திரகரார்-வியாசர்; பாஷ்யகரார்-சங்கரர். பின்வந்த வேதாந்தாசிரியர் பட்டரது மதத்தை யனுசரித்துப் பிரமாணமாற்றெனக் கூறினர். அந்நான்கோடு அருத்தாப்பத்திப் பிரமாணத்தையும் அனுபலப்திப் பிரமாணத்தையுஞ் சேர்க்கப் பிரமாணம் ஆறாம்.

இந்த ஆறு பிரமாணங்களுள், சார்வாகர் பிரத்தியட்சப் பிரமாணமொன்றையே யங்கீகரித்திருக்கின்றனர்; களுத-சுகதர்கள் அதனோடு அனுமானப் பிரமாணத்தையும், சாங்கிய சாஸ்திரத்தின் கர்த்தாவாய் கபிலர் அவற்றோடு சப்தப் பிரமாணத்தையும், நியாய சாஸ்திரத்தின் கர்த்தாவாய் கௌதமர் அவற்றோடு உவமானப் பிரமாணத்தையும், பூர்வ மீமாஞ்சையினைத் தேசியாகிய பட்டரது சிஷ்யராய் பிரபாகரர் அவற்றோடு அருத்தாப் பத்திப் பிரமாணத்தையும், பட்டரும் வேதாந்திகளும் அவற்றோடு அனுபலப்திப் பிரமாணத்தையு மங்கீகரித்திருக்கின்றனர்.

பிரமையின் கரணம் பிரமாணமாம்; பிரமை - பிரமாணத்தா லுண்டாகும் ஞானமாம்; கரணம் - சிறந்த காரணமாம்.

(1) பிரத்தியட்சப்பிரமாணம்:—பிரத்தியட்சப் பிரமையின் கரணம் பிரத்தியட்சப் பிரமாணமாம். கடமுதலியவற்றைக் காணுமிடத்து நேத்திர முதலிய இந்திரியங்கள் பிரத்தியட்சப் பிரமாணமாம். இது கடமென்றறியுமிடத்து நேத்திரேந்திரியம் பிரமாணமாம்; கடம் பிரமேயமாம்; அதன் ஞானம் பிரமையாம். சிலவிடத்துச் சத்தமும் பிரத்தியட்சப் பிரமாணமாம்.

(2) அனுமானப்பிரமாணம்:—அனுமிதிப் பிரமையின் கரணம் அனுமானப் பிரமாணமாம்; இலிங்க ஞானத்தாற் றேன்றும் ஞானம் அனுமிதியாம். மலையில் புகையின் பிரத்தியட்ச ஞான முண்டானவிடத்துத் தீயின் ஞான முண்டாகின்றது. ஈண்டுப் புகையின் ஞானம் இலிங்க ஞானமாம். அஃது அனுமானப் பிரமாணமாம்; அதனாலுண்டாகும் வன்னியின் ஞானம்

அதுமிதியாம். அவ்வதுமாநம் மிரதிஞ்ஞை, ஹேது, திருவ்டாந்த மென்னும் மூன்று அவயவங்களை யுடையதாம். அது வருமாறு:—இம்மலை தீயுடைத்து; யுகையுடைமையால்; அடுக்களைப்போல வென்பது.

(3) உவமானப்பிரமாணம்:—உவமிதிப் பிரமையின் கரணம் உவமானப் பிரமாணமாம். நகரத்தில் கோவியத்தியை (ஆவின் பிண்டத்தை)க் காண்பவன் வனத்திற்சென்று கவயத்தை (காட்டுப் பசுவை)க் காணுமிடத்து அவனுக்கு இப்பசு ஆவை யொத்ததென்னும் பிரத்தியட்ச ஞான முண்டாகின்றது; அதன்பின் என் ஆ இப்பசுவை யொத்ததா மென்னும் ஞான முண்டாகின்றது. ஈண்டுக் கவயத்தில் ஆவொப்புமையின் ஞானம் உவமானப் பிரமாணமாம்; ஆவில் கவயத்தின் சாதிருசிய ஞானம் உவமிதியாம். பேத சகித சமான தருமம் சாதிருசிய மெனப்படும்.

(4) சப்தப்பிரமாணம்:—சாப்திப்பிரமையின் கரணம் சப்தப் பிரமாணமாம். யதார்த்தத்தினைக் கூறுவோன் வாக்கியம் சப்தப் பிரமாணமாம்; அதனாலுண்டாகும் ஞானம் சாப்திப் பிரமையாம். ஈண்டு ஈசுவரனாற் சொல்லப்பட்ட வேதங்களும் அவற்றை மூலமாகவுடைய சாஸ்திரங்களும் பிறவும் சப்தப் பிரமாணங்களாம். “வஜ்ஜிரஹஸ்தன் புரந்தரன்” என்பது வைதிகவாக்கியமும், “ஆற்றங்கரையிலிரண்டு பழங்களுள்” என்பது லௌகிக வாக்கியமுமாம்.

(5) அர்த்தாபத்திப்பிரமாணம்:—அர்த்தாபத்திப் பிரமையின் கரணம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமாம். உபபாதக கற்பனைக்கேதுவாகிய உபபாத்தியஞானம் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமாம்; உபபாதகஞானம் அர்த்தாபத்தப் பிரமையாம். எஃகினிற் றது சம்பவியாதோ அதற்கு அஃது உபபாத்திய மெனப்படும். இராத்திரி போஜனமின்றிப் பகலுண்ணப் புருடனிடத்துப் பருமை சம்பவியாதாகலின், இராத்திரி போஜனத்தின் உபபாத்தியம் (சம்பாத்தியம்) ஸ்தூலத் தன்மையாம். எதன் அபாவத்தால் எதன் அபாவ முண்டாகின்றதோ அஃது அதன் உபபாதகமாம். இராத்திரி போஜனத்தின் அபாவத்தால் பகலுண்ணாநானுக்கு ஸ்தூலத் தன்மையின் அபாவ மிருத்தலின், இராத்திரி போஜனம் ஸ்தூலத்தன்மையின் உபபாதக (சம்பாதக) மாம். இங்ஙனம் உபபாத்தியத்தின் அனுபபத்தியின் ஞானத்தால் உபபாதகத்தைக் கற்பித்தல் அர்த்தாபத்திப் பிரமையாம்; உபபாதக கற்பனைக்கேதுவான உபபாத்தியத்தின் அனுபபத்தி (பொருத்தாமை) யின் ஞானம் அருத்தாபத்திப் பிரமாணமாம். அர்த்தாபத்தி என்பது அர்த்தஸ்ய + ஆபத்தி எனப் பிரிபடும்; அதன் பொருள் அர்த்தத்தின் கற்பனையென்பதாம்.

(6) அனுபலப்தி (அபாவ)ப் பிரமாணம்:—அபாவப் பிரமையின் காணம் அனுபலப்திப் பிரமாணமாம். அபாவத்தின் யதார்த்தஞானம் எதனாலுண்டாகின்றதோ அஃது அனுபலப்திப் பிரமாணமாம். ஈண்டுக் கடமில்லை பென்னுமிடத்து அதற்குக் கடம் விளங்காமையே அனுபலப்திப் பிரமாணமாம். உபலப்தி: விளக்கம்; அனுபலப்தி: விளங்காமை.

இந்த ஆறு பிரமாணங்களின் நிருபணம் மிகு சுருக்கமாகச் சொல்லப் பட்டது; இவற்றின் விரிவை வேதாந்த பரிபாஷை முதலியவற்றிற் காண்க.

ஆதம் வடிவப்பிரஹ்மம் உபநிஷத்துப் பிரமாணங்களாலன்றி ஏனைய பிரமாணங்கட்கு விஷயமாகாதென்பது சுருக்கமாக வருமாறு:—

(1) சப்த ஸ்பரிச முதலிய குணங்கள் பிரஹ்மத்தின்க ணின்மையின், அது கடபடம் போன்று பிரத்தியட்சப் பிரமாணத்திற்கு விஷயமன்றும்; (2) குணங்குறி முதலியனவின்றிய ஆத்மாவிற்குக் காரிய விங்கமின்மையின், அஃததுமானப் பிரமாணத்திற்கும் விஷயமன்றும்; (விங்கம்-ஏது). (3) சாதிரு சியமின்மையின், உவமானப் பிரமாணத்திற்கும் விஷயமன்றும்; (4) ஜாதி-குணம்-கிரியை-சம்பந்தங்க ளின்மையின், சப்தப் பிரமாணத்திற்கும் விஷய மன்றும்; (5) உபபாதக தர்ம மின்மையின், அர்த்தாபத்திப் பிரமாணத் திற்கும் விஷயமன்றும்; (6) யதார்த்தபாவ வடிவமா யிருத்தலின், அதுப லத்திப் பிரமாணத்திற்கும் விஷயமன்றும்.

பிரத்தியட்ச முதலிய பிரமாணங்களுள் வேதாந்த வாக்கியமாகிய சத் தப் பிரமாணத்திற் கன்றி மற்றைய வற்றிற்குப் பிரஹ்மத்திற் பிரவிர்த்தி யில்லையென்பது சித்தாந்தமா மாகலின், பிரத்தியட்ச முதலிய பிரமாணங்கள் பிரஹ்மத்தை யறிதற்குச் சுத்தநாமாகப் பிரமாணமாவனவன்றும்; ஆயினு மவை வேதாந்த வாக்கியத்திற்குப் பிரதிஈடமாகாவிட-த்துப் பிரமாணமாம்; அவற்றுள், சில வருமாறு:—

(1) பிரத்தியட்சப் பிரமாணம்.

“சிலவிடத்துச் சப்தத்தாலும் அபரோட்ச (பிரத்தியட்ச) ஞானமே யுண்டாகின்றது; எங்ஙனம் நீ பத்தாமவனென்னும் வாக்கியத்தால் அவ னுக்குத் தனது அபரோட்ச ஞானமேயுண்டாகின்றதோ அங்ஙனமே தத்துவ மசி முதலிய வாக்கியங்களாலும் இவ்வதிகாரிக்கு ஆத்மாவின் அபரோட்ச ஞானமே யுண்டாகின்றது.” என்று தத்துவாறு சந்தானம் இரண்டாவது பரிச்சேதத்திற் கூறுகின்றது. ஈண்டு நீ பத்தாமவனென்னும் வாக்கியமும் தத்துவமசி முதலிய வாக்கியங்களும் பிரத்தியட்சப் பிரமாணமாம்.

(2) அனுமானப் பிரமாணம்.

“சீவன் பிரஹ்மபின்னம்; சேதனத் தன்மையால்; யாண்டு யாண்டுச் சேதனத்தன்மை யுண்டோ ஆண்டாண்டுப் பிரஹ்மா பேத முண்டு; பிரஹ்மம் போல” என்று விருத்திப்பிரபாகரம் இரண்டாவது பிரகாசத்திற் கூறுகின்றது.

(1) “சீவேசுவர பேதம் மித்தை; அவித்தியா மாயாவடிவ உபாதிகளாற் கற்பிக்கப்பட்டிருத்தலின்; கடாகாச மடாகாசங்களின் பேதம்போல.

(2) சீவர்களின் பரஸ்பரபேதம் மித்தை; ஆபாச சகித அந்தக்காண வடிவ வுபாதிகளாற் கற்பிக்கப்பட்டிருத்தலின்; நானா கடாகாசங்களின் பேதம்போல.

(3) ஜடங்களின் பரஸ்பர பேதம் மித்தை; நாம ரூப வடிவ வுபாதிகளாற் கற்பிக்கப்பட்டிருத்தலின்; கயிற்றிற் கற்பிதமாயுள்ள சர்ப்பதண்ட முதலியவற்றின் பேதம்போல.

(4) ஜீவ ஜட பேதம் மித்தை; சாபாச அந்தக்காண பிரபாச நாம ரூப வடிவ வுபாதிகளாற் கற்பிக்கப்பட்டிருத்தலின்; சொப்பனத்திலுள்ள சராசரங்களின் பேதம்போல.

(5) ஈசுர ஜடபேதம் மித்தை; சாபாச மாயை நாம ரூப வடிவ வுபாதிகளாற் கற்பிக்கப்பட்டிருத்தலின்; சாட்சி சொப்பனப் பிரபஞ்சங்களின் பேதம்போல.

(6) அநாத்மா மித்தை; திருசியமா யிருத்தலின்; இப்பி வெள்ளி போல.

(7) வியாவகாரிகப் பிரபஞ்சம் மித்தை; ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாதலின்; கயிற்றரவு போல.

(8) பிரஹ்ம பின்னம் மித்தை; திருசியமா யிருத்தலின்; கானனீர் போல.

(9) சாக்ஞரப் பிரபஞ்சம் மித்தை; அநாத்மாவா யிருத்தலின்; சொப்பனப் பிரபஞ்சம் போல” என்று நானாசீவவாதக் கட்டளைச் சங்கை நிராகரணம் கூறுகின்றது.

(3) உவமான்னப் பிரமாணம்.

“கடாகாசம் ஜலாகாசம் மகாகாசம் மேகாகாசமென்னும் நான்காகாசங்களுள், ஜலாகாசத்திற்கும் மேகாகாசத்திற்கும் அபேத மில்லையாயினும் கடாகாசத்திற்கும் மகாகாசத்திற்கும் பரமார்த்தமாகப் பேதமின் றென்றாற் போன்று, கூடஸ்தன், சீவன், பிரஹ்மம், ஈசுரனென்னும் நான்கு சேதனங்

களுள், சீவனுக்கும் ஈசானுக்கும் அபேதமில்லையாயினும் அவற்றி னதிஷ்ட டானமாய் கூடஸ்தனுக்கும் பிரஹ்மத்திற்கும் பரமார்த்தமாகப் பேத மின் றென்பதாம்” என்று மோட்சசாதன விளக்கம் கூறுகின்றது.

“இப்பிவெள்ளி, சொப்பனப் பொருள் முதலியவற்றில் மித்தியாத் தன்மையின் துணிவுகொண்டு, ஆகாசமுதலிய பிரபஞ்சத்தின் சொருபத்தை யறிய விருப்பங்கொண்ட அதிகாரி இப்பிரபஞ்சம் இப்பி வெள்ளிபோல மித்தையாமென்னுங் குருவின் வசனத்தைக் கேட்டுத் தனியிடத்திருந்து, இப்பிரபஞ்சத்தின்கண் இப்பிவெள்ளி முதலியவற்றின் மித்தியாத் தன்மை யாகிய சாதிருசியத்தை (ஒப்புமையை) யனுபவிக்கின்றான். அஃதாவது இவ்வாகாய் முதலிய பிரபஞ்சம் இப்பிவெள்ளி முதலியவற்றைப்போல மித் தையேயா மென்னு மனுபவம் அவ்வதிகாரிக் குண்டாகின்றது.” என்று தத்துவாது சந்தானம் இரண்டாவது பரிச்சேதத்திற் கூறுகின்றது.

(4) சந்தப் பிரமாணம்.

“பொறிவே யடக்கித் தண்ணைப் புலப்பட வறிந்தா னாயின், உறுது யிற் கணவு தன்னி னுற்றிடும் படைக ளெல்லாம், செறிதுயி னீங்கிற் பொய்யார் திகழ்பவ ளெருவன் றுன்போல், நெறிபுறு முபாதி நீங்கு றிறைந்த தோ ரறிவாய் கிற்பன்.” (பாகவதம்)

“சீவ னென்னச் சிவனென்ன வேறிலே, சீவ னார்சிவ னரை யறிகிலார், சீவ னார்சிவ னரை யறிந்தபின், சீவ னார்சிவ னாயிட் டிருப்பரே” (திருமற் றிரம்) என்றற் றெடக்கத்தன சப்தப் பிரமாணங்களாம்.

(5) அருந்தாப்பத்திப் பிரமாணம்.

“மகா வாக்கியங்கள் கூறும் ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் அபேதம் யாதோ அது தோற்றப்படுகின்ற பேதத்தின் மித்தியாத் தன்மையின்றிப் பொருந் தாததாய் ஜீவப் பிரஹ்மங்களினது பேதத்தின் மித்தியாத் தன்மையைக் கற்பிக்கின்றது.” என்பது விசாரசாகரக் குறிப்புரை.

“சமுத்தியில் அறிவுண்டென்பதற்குச் சமுத்தியினின் றெழுந்த காலத்தில் நானொன்று மறியாது சுகமாய்த் தூங்கினே னென்னும் நினைவு அனுபவ மின்றி யுண்டாகாதென்னு மருத்தாப் பத்திப் பிரமாணத்தால் சமுத்தியில் ஆத்மா— — — உண்டென்றே சித்திக்கின்றது.” என்று வேதாந்த பரிச்சேதங் கூறுகின்றது.

(6) அனுபலப்திப் பிரமாணம்.

“சாக்கிர சொப்பனங்களில் உபாதிகளிருத்தலால் ஜீவப்பிரஹ்மங் களின் பேதம் விளங்குகின்றது; சமுத்தியிலவை யின்மையால் அவற்றின்

8. வாக்கியம் தனக்கேட் டாது வத்துவென் றுரைத்த வேதம்
வாக்கிய விருத்தி யாலவ் வத்துவைக் காட்டிற் றன்றோ
வாக்கியங் களிலே மான மாவதே தேன்றோ யாகில்
வாக்கிய மிரண்டு மெய்யே மறைகள்போய் யாது கேளாய்.
9. தன்பதி யல்லாப் பேர்க டமையல்ல னல்ல னென்றார்
அன்பனைக் கேட்ட நேர மவள்வெட்கி மொளந் மாணாள்
என்பது போல நீக்கி யிதன்றிதன் றெனச்சே டித்த
பின்பரப் பிரமந் தன்னைப் பேசாமற் காட்டும் வேதம்.

நீர் விசேஷ சிம்மாந்திர வடிவப் பிரஹ்மம் (வேத வாக்கியம் உலக வாக்கிய மென்னும் மிருவகை வாக்கியத்துள் யாதொரு) வாக்கியத்திற்கும் விஷயமாகாதென்று கூறிய வேதமானது தத்துவச்சி முதலிய மகா வாக்கியங்களின் தத்துவம் முதலிய பதங்களின் இடச்சுணு விருத்தியினாலே அந் தப் பிரஹ்மத்தைத் தெரிவித்ததல்லவா? (ஆதலால், பிரஹ்மம் மகா வாக்கியத்திற்கு விஷயமாம். இதனை நீ யாராய்ந் துணாக் கடவாய்)

சீ—வினா:—பிரஹ்மம் வாக்கியத்திற்கு விஷயமாகாது, வாக்கியத்திற்கு விஷயமாகு மென்னு மிருவகை வாக்கியத்துள், பிரமாணமாகக் கொள்ளத்தக்கது யாது? அதனைத் திருவாய்மலர்த்தருளல் வேண்டும்.

து—விடை:—சுருதிகள் அசத்தியங் கூறுவானின், அவ்விருவகை வாக்கியமு முண்மையேயாம். அதுபற்றி யானீ நிநுஷ்டாந்த வாயிலாகக் கூறுவதைக் கவனமாய்க் கேட்கக் கடவாய். 8

சீ—வினா:—கவனமாய்க் கேட்கிறேன்; கூறியருளல் வேண்டும்.

து—விடை:—(மணவினை புரிந்து தனது நாயகனோடு மருவின் பொருட்டுத் தன் தாய் வீட்டிற்கு வந்த ஒருத்தியை நோக்கி மஹேருத்தி இங்

பேதம் விளங்குகின்றதின்று. (ஆதலால், சீவப்பிரஹ்மங்களின் பாரமார்த்திக அபேதம் விளங்குகின்றது.) என்று மோட்சசாதனவிளக்கங் கூறுகின்றது.

இவ்வாறுள்ள பிரமாணங்கள் விருத்திப் பிரபாகரம், தத்துவானுசந்தானம், வேதாந்த பரிபாஷை முதலிய வேதாந்த சாஸ்திரங்களில் விரிவாய்மொழதப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றை யாண்டுக் காண்க.

† குண விசேஷம் = ஜாதி, குணம், கிரியை, சம்பந்தமென்பனவாம். இவை சப்தப் பிரவிர்த்திக்கு நிமித்தங்களாம்; சப்தப்பிரவிர்த்திக்கு நிமித்தமாய் அவை பிரஹ்மத்தின்க ணின்மையின், அதன்கண் சப்தப் பிரவிர்த்தியின்றென்ப திங்குணர்த்தப் பாலதாம்.

10. முந்திய சங்கைதீர மொழிந்ததை யறிந்து கொள்வாய்
பிந்திய சங்கை தீரப் பேசமுத் தரநீ கேளாய்
இந்தியங் களுக்கி ராச னிதயமா மதினெண் ணங்கள்
புந்தியு மனமு மென்றே புறத்தகத் துலாவி யாடும்.

தள்ளாருள் உள் கணவன் இவறு ? இவறு ? என்று ஒவ்வொருவராகச் சுட்டி வினாவ, அந்த அவன்) நனது கணவனல்லாதவர்களை இவனல்ல இவனல்ல வென்று தன்னை வினாவியவளுக்கு விடை கூறிவந்தான்; அவ்வாறு வினாவி வந்தவன் நனது கணவனைச் சுட்டி வினாவிப்போது அம்மணமகள் நானாமடைந்து மௌனங்கொண்டாள் (இவனெனது கணவனெனக் கூற மலே கூறினாள்) என்னும் நியாயம்போல, பிரஹ்மத்திந்த அன்னியம் பரிபுர்ப்பன வெல்லாம் ஐடபதார்த்தங்களாகலின் அவற்றை வேதம் † இது பிரஹ்ம மல்ல இது பிரஹ்மல்லவென்று ஒவ்வொன்றாக நினைத்தித்துப் பின் னர் அல்லவென்று நினைத்தற்கிடம் பெறும் லெஞ்சி நின்ற பிரஹ்மத்தை இது பிரஹ்மமெனக் கூறமற் கூறிற்று. 9.

இதனால், பிரஹ்மம் ஆகமப் பிரமாணத்திற் கேங்ஙனம் விஷயமா மென்றுநீ சங்கித்த முநி சந்தேகம் நீங்குமாறு யான்கூறிய விடையை யறிந்துகொள்ளக் கடவாயாக.

† வேதம் இது பிரஹ்மமல்ல இது பிரஹ்மமல்ல என்றிருமுறை மாயாப் பிரபஞ்சத்தை நிஷேதித்தமைக்குக்காரணம் பிரஹ்மம் கடபடாதிகளாகிய பாவ பதார்த்தமும், அவற்றினின்மையாகிய அபாவ பதார்த்தமும் வென்பதுணர்த்துதற் பொருட்டாம். இங்ஙனம் தெரிவித்தல் அதத்வியா விருத்தி யிலக்கணமாம். தேகாதி யநாதம் வர்க்கங்களை யுத்தியால் நேதித்து நின்ற ஆத்மாவை யறிவிப்பதே அதத்வியா விருத்தி லட்சணமாம்” என்று வேதார்த பரிச்சேதம் கூறுகின்றது.

“பஞ்சபூ தங்க ளன்று பசுருஞா னேந்தி யங்கள், அஞ்சமன் றுரைத்த கன்மேந் தியங்களோ ரைந்து மன்றும், எஞ்சலில் சத்த மாதிரி வாக்காதி யிவை களன்று, செஞ்சுவே மனாதி யன்று திகழ்மல் வியத்த மன்றே” உழிதரு பிராண னன்று கருத்தனன் றுண்போ னன்று, தழைபிர கிருதி யன்று புருடனு மன்று சால, விழைவுறு மாயை யன்று விளங்கிய வான்மாயாரும், தொழுதரு மறைக ளேத்துஞ் சத்தகை தன்ய மாமால்” “இதுவன்று நின்ற திதுவன்று நின்ற தெனவோத லன்றி மறையும், இதுவென் றுரைக்க முடியாது நின்ற வெரிதும்மு வெய்யமழுவோப்” என்று கூர்மபுராணம் கூறு வதிங் குணர்த்தற்பாலதாம்.

11. உன்முகம் போற்கண் ணுடிக் குள்ளோரு முகங்கண் டாற்போல்
சின்மய வடிவின் சாயை சித்துப்போற் புத்தி தோன்றும்
சின்மனோ விருத்தி யந்த நிழல்வழி யாயு லாவும்
தன்மநன் மகனே யித்தைத் தானன்றோ ஞான மென்பார்.

இரண்டிடு சங்கைக் குத்தாங்க கூடல்.

சீ—வினா:—பீரஹ்மம் மனத்திற்கு விஷயமாம். மனத்திற்கு விஷயம் ஆகாதென்னுந் சத்தேகத்தை யு மொழித்தருநால் வேண்டும்.

கு—விடை:—இவ்விரண்டிடு சங்கையு மொழியுந்படி யான் கூறும் விடையைக் கேட்பாராக.

சீ—வினா :—கூறல் வேண்டும்.

கு—விடை :—தம்ம சொற்பியாய் விளங்கும் சிறந்த புத்திரனே ! (மன் னவர்க் கமைச்சர்போல் அந்தக்காணங் கருதியதை யித்திரியங்க ளியற்றுத லின்) சுரோத்திராதி சர்வேத்திரியங்கட்கும் அரசன் அந்தக்காணமாம்; அவ் வந்தக்காணத்தின் விருத்திகள் ‡ புத்தியும் ¶ மனமெனத் தேகத்திற்குப் புறத்திலும் அகத்திலுந் சஞ்சரித்துலாவும். 10

உனது முகம்போல் (உன் முகத்திற் தெரியுள்ள) கண்ணுடியில் மற் றொரு முகம் பிரதிபலித்தாற்போல், சித்ருபமான கூடல்தனுடைய சாயை யும் மற்றொரு சேதனம் போலப் புத்தி வடிவ அந்தக்காணத்திற் பிரதி பிம்பியா நிழ்தும்;

‡ ஜாக் கிராவஸ்தையில் நகதுணிமுதல் சினைவரையிலும் சரீரத்தில் வியாபித்துக் கர்த்தாவடிவமா யிருப்பது புத்தியாம்;

தேகத்தில் யானென்பதையும் வீடு முதலியவற்றில் என தென்பதையும் செய்துகொண்டு ஓர் திரிய வாயிலாக வெளியே செல்வதாய்க் கரணவடிவமா யிருப்பது மனமாம்.

அந்தக்காணத்தின் பரிணாமமாகிய புத்தி மனமென்னும் விருத்தி யிரண்டனுள், புத்தி ஞானத்திற் காசிரய கர்த்தாவாம்; மனம் அதற்குக் காரணமாம்.

¶ “ அந்தக்காணத்தி னவஸ்தையை மனமென்பர்; அது பிரத்தியட்ச ஞானத்திற் காசிரயமா யிருத்தலின், கர்த்தாவாம்; யானு கர்த்தாவாமோ அது கரணமாகாவ்; ஆகலின், மனம் ஓத்திரியமன்று ” என்று விருத்திப் பிரபாகரம் முதற்பிரகாசத்திற் கூறுகின்றது. இதை விரிவாய் வேதாந்த பரி பாகை-பிரத்தியட்ச பரிச்சேதத்திற் காண்க.

12. உருக்கிய தராளீர் நாநா வருவங்க ளானாற் போல
 விருத்திகள் கடப டாதி விடயமாய்ப் பரிண மிக்கும்
 அருப்பல விடய மேல்லா மாபாசன் றேற்ற விக்ஞம் [ணதே.
 இருட்டினில் விளக்குங் கண்ணு மில்லாமற் போருள்கா

உளது ஸ்ரீமதே விருத்தியானது அச்சிற்சாய்வை அனுசரித்தாய்
 விஷய தேசங்களிற் சென்று சந்தரியா நித்தம். இவ்விருத்தியே நான
 மென்று சொல்லப்படும். 11

நீருசிய பதார்த்தங்களில் ஸ்ரீ விருத்தி வியாபிதி-பலவியாபிதியென்று
 மிரண்டு முண்டெனல்.

முசையிலிட டுலையிலவைத் துருக்கிய ஸ்ரீ தராளீரானது ஸ்ரீ அச்சுக் கருவி
 ளில் வாழ்ந்தபோது அவ்வச்சுக் கருவிகளுக்குச் சமானமாய்ப் பல வரு
 வங்களானாற் போல, தேக மந்தியினின்றும் தேத்திராதி யிந்திரியங்களின்
 வாயிலாக வெளிப்படு மந்தக்கரண விருத்திகளும் கடபடாதி விஷயங்க
 ளின் சமானகாரமாய்ப் பரிணாமத்தை யடைகின்றன. (அத்தாவது அந்தக்
 கரண விருத்திகள் தமது விஷயங்களின் சமானகாரமாய்ப் பரிணாமத்தை
 யடைந்து அவற்றி னுவரணத்தைக் கெடுக்கின்றன.) அளவிடற் கருமையாய்ச்
 சுகதுக்காதி வடிவப்பயனைத் தருவதற் கேதுவாயுள்ள அக் கட படாதி
 விஷயங்களை யெல்லாம் ஆபாசன் பிரகாசிக்கச் செய்கின்றான்.

சீ—வினா:—விருத்தி விஷயத்தின் ஆவரணத்தைக்கெடுக்கின்
 றது; ஆபாசன் அதனைப் பிரகாசிக்கச் செய்கின்ற னென்பதைத்
 திருஷ்டாந்த வாயிலாக விளக்கிக் காட்டுமாறு பிரார்த்திக்கின்றேன்.

து—வி:—அளபனே! எங்ஙனம் ஸ்ரீ அந்தக்கரத்திலுள்ள கடாதி பதார்த்
 தங்கள் விளக்கும் தேத்திரேந்திரியமு மின்றிக் காணப்படாவோ, அவ்ஙனமே
 நீருசிய பதார்த்தங்களும் விருத்தியும் ஆபாசனு மின்றிக் காணப்படுவ
 ஸ்ரீஸீலயாம். 12

ஸ்ரீ “(1) தேகத்தின் மத்தியிலுள்ள அந்தக்கரணத்தால் வளைபட்ட சேத
 னம் பிரமாதாவாம்; (2) அவ்வந்தக்கரணமே தேத்திராதி யிந்திரியங்களின்
 வாயிலாக வெளிப்பட்டு எது வரையிலும் கடாதி விஷயங்களைருக்கின்ற
 னவோ அது வரையிலும் நீண்ட பரிணாமத்தை யடைகின்றது; பின்னர்
 விஷயங்களாகிய கடாதிக்களோடு கூடிக் கடாதிகளி னாகார மெப்படியோ
 அப்படியே அந்தக்கரணத்தி னாகாரமுண்டாகின்றது. தடாகத்திலுள்ள நீர்
 மடைவழியாய் வெளிப்பட்டு நீண்ட வாய்க்காலி னாகார (வடிவ) மடைந்து
 வயலிற் செல்லுகின்றது; வயலிற் பாய்த்து வயலாகாரத்தை யடைகின்றது.

அதுபோல, அந்தக்கரணமும் இந்திரியமாகிய துவாரத்தின் வாயிலாக வெளிப்பட்டுச் சென்று விஷய ரூபமான வயலை யடைகின்றது. ஆண்டுச் சரீரமுதல் கடாதி விஷயபரியந்தமுள்ள அந்தக்கரணத்தின் வாய்க்கால் போன்ற நீண்ட பரிணாம மெதுவோ அது விருத்திநூல மெனப்படும். ஆவ் விருத்தியால் வளைபட்ட சேதனம் பிரமாணசேதன மெனப்படும் ; (3) விருத்திநூல வடிவ அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமம் பிரமாண மெனப்படும் ; வயலிற் பாய்த் தீர் வயலாகாரமாவதுபோலக் கடாதி விஷயங்களிற் சென்ற விருத்தி கடாதிகளின் சமாலாகாரத்தை யடைகின்றது. இச்சமா லாகாரத்தால் வளைபட்ட சேதனம்பிரமா னேதன மெனப்படும் ; (4) ஞானத் திற்கு விஷயமான கடாதிகளால் வளைபட்ட சேதனம் விஷய சேதனம் அல்லது பிரமேய சேதனம் எனப்படும்” என்று விசார சாகரங் கூறுவதற்கு.

† விருத்திவியாப்தி—விருத்திக்கு விஷயமாதல் ; பலவியாப்தி - சிதா பாச(சீவ)னுக்கு விஷயமாதல்.

“தத்துவானுசந்தான முதலிய தூலங்களில் விளக்குவதாகிய (ஆவரணத்தை நிவிர்த்திப்பதாகிய) மாயை அந்தக்கரணங்களின் பரிணாமம் (திரிபு) விருத்தி யென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது ; விருத்திப்பிரபாகரத்தில் இருக்கிறதென்னும் விபலகாரத்திற் கேதுவான அவித்தை அந்தக்கரணங்களின் பரிணாமம் விருத்தியென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால், மாயை அந்தக்கரணங்களின் ஞான வடிவ பரிணாமமே விருத்தி யென்னுஞ் சொல்விற்குப் பொருளாம் ; பரிணாமமாத் திரமன்று.” என்று பஞ்சதசிக் குறிப்புறாயி லெழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

‡ தரா—பொன் முதலிய லோகங்களு ளொன்று.

§ இந்திரியத்திற்கும் கடத்திற்கும் சையோக முண்டாம் போது இந்திரிய வாயிலாக அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி வெளியிற் சென்று, கடத்தின் சமாலாகாரத்தை யடைகின்றது. இரும்பினாலாவது மண்ணினாலாவது செய்த கருவியில் உருக்கிவிட்ட தாம்பிரம் அக்கருவியின் சமாலாகாரத்தை யடைவதுபோல, அந்தக்கரண விருத்தியும் கடத்தின் சமாலாகாரமாகின்றது. அந்த விருத்தி யாபாசமின்றி யுண்டாகின்றதில்லை ; ஆபாச சுகிதமாக வே யுண்டாகின்றது ; விருத்திபாகமோ கடத்தி ஞாவரணத்தை (மறைப்பை)ப் போக்குகின்றது ; ஆபாசபாகம் கடத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கின்ற தென்பதிங் குணர்தற்பாலதாம். இதன் விரிவை விசாரசாகரம் நான்காந் தாங்கத்திற் காண்க.

¶ இருளால் மறைக்கப்பட்டுள்ள கடம் பட் முதலிய பொருள்கள் அவ் விருட்டைப் போக்கும் விளக்கும் தம்மை அறியும் கேத்திரேந்திரியமுமின்றி விளங்காமை போல, அஞ்ஞானத்தால் மறைக்கப்பட்டுள்ள திருசிய பதார்த்தங்களும் அவ்வஞ்ஞானத்தைப் போக்கும் விருத்தியும் தம்மை

13. எரிகின்ற விளக்காற் கண்ண லிருட்பொருள் காணல் வேண்டும்
தேரிகின்ற பரிதி காணச் சென்றிடிற் கண்ணே போதும்
விரிகின்ற சகத்தைக் காண விருத்தியும் பலமும் வேண்டும்
புரிகின்ற விருத்தி யொன்றே போதுமெய்ப் பொருள்காண்
போர்க்கே.

நிருக் பதாரித்தந்தில் விருத்தி வியாப்தி யன்றிப்
பல வியாப்தி யிள்ளெனல்.

§ அநந்தகாரத்திலுள்ள கடாதி விஷயங்கள் விளக்கினாலும் தேத்திரேந்
திரியத்தாலும் அறியப்படுகின்றன; அவ்விரண்டினுள், ஒன்று துறைந்தால்
அவை யறியப்படுவதில்லையாம்; ஆனால், துரியனை யறிய வேண்டுகிற
தோ கண்ணொன்றே போதும்; விளக்கு வேண்டியதில்லையாம்; அதுபோல,
நாமரூப வடிவமாய் விரிந்துள்ள உலகத்தை யறியுமிடத்து விருத்தியும்
பலமும் (ஆபாசனும்) வேண்டும்; அவற்றினொன்று துறைந்தால் அது
விஷயமாகாது; ஆனால், ஆதாராவை யறியுமிடத்தோ பிரஹ்மாகார வடிவ
விருத்தி யொன்றே போதும்; ஆபாசன்வேண்டிய தில்லையாம். 13

யறியும் ஆபாசனும் மின்றி விளங்குவதில்லையா மென்பதில் குணர்த்தம்
பாலதாம்.

“இருளில் ஒருசட்டியால் மண்ணால் அல்லது இரும்பினால் செய்த ஒரு
வஸ்து மூடப்பட்டிருக்கின்றது; அங்குத் தடியால் அந்த மட்பாத்திரத்தை
புடைத்தாலும் பின் தீப மில்லாமலுள்ளே யிருக்கும் பொருள் பிரகாசிக்கின்ற
தில்லை; ஆனால், தீபத்தினால் அது பிரகாசிக்கின்றது. அதுபோல, அஞ்ஞா
னத்தால் மறைக்கப்பட்ட கடத்தின் ஆவரணத்தை விருத்தி நாசஞ் செய்
தாலும் கடம் பிரகாசிக்கின்ற தில்லை; ஏனெனின், கடமும் சொரூபமாக
ஐடமாம்; விருத்தியும் ஐடமாம்; அதற்காவரணத்தைக் கெடுத்தல்மாத்
திரம் பிரயோஜனமாம்; அதனாற் பிரகாச முண்டாகின்றதில்லை; ஆதலால்,
கடத்தைப் பிரகாசிப்பிப்பது ஆபாசனும்” என்று விசாரசாகரம் நான்காற்
தரங்கத்திற் கூறுகின்றது.

§ இருட்டிலுள்ள கடத்தை யறிவதற்கு விளக்குங் கண்ணும் வேண்டும்;
சூரியனை யறிவதற்குக் கண்ணொன்றே போதும்; அதுபோலக் கடாதி
அப்பிரகாச விஷயங்களை யறிவதற்கு அவற்றி னஞ்ஞானத்தைப் போக்க
விருத்தியும் அவற்றையறியச் சிதாபாசனும் (சீவனும்) வேண்டும்; சொப்பிர
காசமான பிரஹ்மத்தை யறிவதற்கு அதன் அஞ்ஞானத்தை (மறைப்பை)ப்
போக்க (அகம் பிரஹ்மாஸிமி யென்னும் அகண்டாகார) விருத்தியொன்றே
போதும்; (சிதாபாசன் வேண்டியதில்லை). சிதாபாசன் கடாதி

வடிவ விருத்திகளி விருப்பதுபோலப் பிரஹ்மாகார விருத்தியிலு
மிருத்தாலும், மத்தியமான வெயிலிலுள்ள தீப்பிரபை தனது விளக்க
மின்றி யிருப்பதுபோலத் தனது விளக்கமின்றிப் பிரஹ்மத்தோ
டேகமா யிருப்பதுபோல விருக்கின்ற னென்பதின்குக் கவனித்துணர்
தற்பாலதாம். இதனை விரிவாப்பப் பஞ்சதசி திருத்திப் புரையிற் காண்க.

“ எஃசப் பிரஹ்மத்தை மனநிலை லுலக மறிகின்றதில்லையோ” என்றந்
றொடக்கத்துச் சுருதிகளில் எங்ஙனம் மானச ஞானத்திற்கு (பிரஹ்மம்)
விஷயமாதல் நிஷேதிக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ அங்ஙனமே ‘வாக்குகள்
மனதோடு அடையாது எதனினின்றும் நிவிர்த்தியாகின்றனவோ’ என்றந்
றொடக்கத்துச் சுருதிகளில் (பிரஹ்மம்) சப்தத்திற்கு விஷயமாதலும் (நிஷே
திக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால், (தத்துவமசி முதலிய) மகா வாக்கியத்
தலாப் பிரஹ்மப் பிரமைக்கு (பிரஹ்ம ஞானத்திற்கு)க் கரணமென்று கூறு
தல் விருத்தமாம்; அங்ஙனமாயினும், சப்தம் பிரஹ்ம ஞானத்திற்குக் கரண
மாகாதென்னும் பொருளில் சுருதிக்குத்தாற்பரியமுளதாயின், ‘அந்தவுபநிஷத்
தத்தினாலறியப்படும்புருஷனையான் கேட்கின்றேன்’ என்னுஞ்சுருதியினால்
பிரஹ்மத்திற்கு உபநிஷத்தினாலறியப்படும் தன்மைவடிவஞ உபநிஷத் தன்மை
கூறுதல் அசங்கதமாம்; ஆதலால், சத்தி விருத்தியால் பிரஹ்மத்தின் ஞானம்
சப்தத்தினு லுண்டாகின்ற தில்லை; லட்சண விருத்தியினால் பிரஹ்ம கோசர
ஞான முண்டாகின்றது. ஆதலால், சத்தி விருத்தியினால் சப்தம் பிரஹ்ம
ஞானத்திற்குக் கரணமாதலின் நிஷேதமும், லட்சணவிருத்தியினால் சப்
தம் பிரஹ்ம ஞானத்திற்குக் கரணமாதலு முண்டு. ஆதலால், லட்சண
விருத்தி ஜன்னிய ஞானத்தின் விஷயமா யிருத்தலின், பிரஹ்மத்திற்கு
ஔபநிஷத்தன்மை சம்பவிக்கின்றது. லட்சணவிருத்தி ஜன்னிய ஞானத்
திலும் சிதாபாசவடிவ பலத்தின் விஷயம் பிரஹ்மமன்று; ஆனால், ஆவரண
பங்கவடிவ விருத்திமாத்திரத்தின் விஷயத்தன்மை பிரஹ்மத்திலுள்ளது.
எங்ஙனம் சப்த ஜன்னிய ஞானத்திற்கு விஷயமார் தன்மை முற்றும் நிஷே
திக்கப்படுகிறதில்லையோ, அங்ஙனமே மானச ஞானத்திற்கு விஷயமார்
தன்மையும் முற்றும் நிஷேதிக்கப்படுகின்ற தில்லை; ஆனால், சமதமாத்ரி
சம்ஸ்காரமின்றிய லக்ஷிப்த மனத்திற்குப் பிரஹ்ம ஞானத்தில் ஏதுவாத
வில்லை; மானச ஞானத்தில் எந்தச் சிதாபாக அம்சமுளதோ அதற்கு
விஷயமாந்தன்மை யில்லை. ஆதலால், பாவ்யபுதாரா கிரமப்படி பிரஹ்மப்
பிரமைக்கு முற்கூறிய மனம் சககாரியும், சப்தம் கரணமுமாம். இவ்வாற்றால்
மகா வாக்கியங்கள் பிரஹ்மப் பிரமைக்குக் கரணமாமென்று கூறுதலில்
யானும் விரோதமில்லை” என்று விருத்திரத்தாவலி புவன ரத்தத்தின் கூறு
வதிங் குணர்தற்பாலதாம்.

14. விருத்தியும் பலமுங் கூடும் விகாரமே மனமென் பார்கள்
சுருத்தெழு விருத்தி வேண்டுங் கணக்கினுன் மனத்திற் கேட்டும்
வருத்திய பலமா மீந்த மனத்திற்கேட் டாது கண்டாய்
அருத்தமிப் படியென் றைய மகன்றுநீ தேளிந்தி டாயே.
15. வஞ்சகமில் பரமார்த்த குருவே சொன்ன வழிகளறிந் தேனினி
யோர் வசனங் கேளிர், சஞ்சலமற் றகண்டபூ ரணமாய்ச் சித்தந்
ததாகார மாவதன்றோ சமாதி யோகம், உஞ்சலையோத் தலைவது
தன் சுபாவமாகி யோருகணத்திற் பலவுலகா யுதிக்கு மீந்த, நெஞ்
சகம்வத் துவிலசையா நிவாத தீப நிலையடைவ தெப்படியோ
நீர் சொல் வீரே.

அந்தக்காண விருத்தியும் ஐயப்பாடு நேரும் பிரஹ்மமே மன
மென்று கொல்லப்படுக. பிரஹ்மமானது சங்குநு நுநுசுல்தரீக் காமநதை
விருத்தியும் வகையால் அந்தக்காணத்திலிங் றேழாநித்தும் பிரஹ்மமாகா
விருத்திக்கு விஷயமாம்; ஐயப்பாடு கூடிய விஷயமெனத்திந்து விஷய
மாயது. பிரஹ்மம் மனத்திந்து விஷயமாம்; மனத்திந்து விஷயமாகாதேன்று
யாள் கூறியதற் கடுத்த மிங்ஙவமாமேல் மதனை நீ துணியாக வறிந்து ஐய
மகன்று தேனியக் கடவாம்.

14

சீடன் மறையுக்கு சேய்யு மாறு விடுவதல்.

சீ--வினா :—சாதன மல்லாததைச் சாதனமென் றுரைக்கும்
வாழ்சுகக் குணமின்றிய பரமார்த்த குருவே! பிரஹ்மம் இந்த
வகையால் வாக்கிற்கும் மனத்திற்கும் விஷயமாம்; இந்த வகையால்
ஆகாதென்று நூங்கன் திருவாய் மலர்ந்தருளிய காரணங்களைச்
சந்திதக விபரித மின்றி பற்றிந்தனன். இப்போதடியென் கூறும்

பிரஹ்மம் ஜாதி, குணம், கிரியை, பெயர், சம்பந்த முதலிய சகல
தருமங்களுமின்றியதா யிருத்தலின், மனத்திற்கும் வாக்கிற்கும் விஷய
மாகாததாம்; பிரஹ்மத்தைச் சாஸ்திரம் இலட்சணியினாலே (ஆகுபெய
ராலே) கூறுகின்றது; மகாத்மாக்களோ விருத்திவியாப்தியினு லறிகின்
றனர். சைதன்னியத்தின் ஆவரணத்தின் நிவிர்த்தியே யிங்கு விருத்திக்கு
விஷயமார்த்தன்ஸம (விருத்திவியாப்தி) யாம் என்பதிங்குணர்தல்வேண்டும்.

யானெனதென்னும் சீவபோதத்தோடு கூடிய மனத்திற்குப் பிரஹ்
மம் விஷயமாகாது; அப்போதத்தோடு கூடாத மனத்திற்கு விஷயமா
மென்பதாம்.

16. கருதுமனோ குணமுன்று முன்றி லொன்று கதித்தேழுந்தான் மற
றிரண்டுங் கரந்துநிற்கும், தருமமிஞ்சு சத்துவமே லானபோது சன்
மார்க்க மானதேய்வ சம்பத் துண்டாம், மருஷஸோ குணமாகி
லுலக தேக வாந்நையாஞ் சாத்திரவா த்நையு மாகும், அருமகனே
தமோகுணமே லான போதி லகரசம்பத் துண்டாகு மறிந்து
கோள்ளே.

வார்த்தையைத் தயவு செய்து கேட்டருளல் வேண்டும். சித்த
மானது சப்தாதி விஷயங்களி லீந்திரிப வாயிலாகச் செல்லும் சலன
மற்று அகண்டாகார விருத்தி யுடையதாகிப் பிரஹ்மாகார மான
தல்லவா ஐ சமாதி யோக மென்று சொல்லப்படுவது? அவ்வா
றுகாது ஊசலிப்போ லையா நிற்பதே தன நியற்கையாகி யொரு
கூணப்பொழுதில் நானா வுலகாகத் தோன்றுகின்ற எனது இச்
சித்தமானது நிர்விசேஷ சின்மாத்நிர வடிவப் பிரஹ்மத்தில்
சலன மின்றி நிவாத (காற்றின்றிப்) தீபத்தின் ஸ்திதியை யடைவ
தெவ்வாறோ? அதனைத் தேவரீர் கூறு யருளல் வேண்டும். 15

ரஹ்து முநீநி மனநீநி துணபேதங்களையும் அவற்றாலும் பயனாயும்
கூறல்.

கு—விடை :—புநீநி சிகாமணியே ! ஓ சப்தாதி விஷயங்களைக் கருநா
நிந்தும் மனநீநி துணங்கள் சத்துவம், இரசுக, தமசென பூவனையாம்;
அழிந்து துணங்களுள், ஒரு துணம் அதிகரித் தெழுமாயிற், ஏனைய விரு

ஐ நியானிப்பவன் நியான மென்னு மிரண்டையுங் கிரமமாக விடுவத
னால் நியானிக்கப்படும் வந்து ஒன்றினையே விஷயஞ் செய்யும் காற்றில்லாத
திபம்போன்ற சித்தம் சமாதி யோகமாம்; அல்லது, எழும்பிய சம்ஸ்காரத்
தின் (உலக வெண்ணத்தின்) நீக்கத்தையும் ஒடுங்கிய சம்ஸ்காரத் தின்
(பிரஹ்மசிந்தனையின்) வெளிப்படுகலையும் முன்னிட்ட சித்தத்தி னோகாக்
கிரத்தன்மை வடிவ பரிணாமம் சமாதி யோகமாம்.

ஓ முக்கூறுடைய நெரிஞ்சி முள்ளி நொருகூறு மேற்பட்டிருக்கும்போது
மற்றை யிருகூறும் கீழ்ப்பட்டிருப்பது போல, மனத்தின் முக்குணங்களில்
ஒரு குணம் மேற்பட்டிருக்கும்போது மற்றைய இரு குணமும் கீழ்ப்பட்டிருக்கு
மென்க. “வாழுஞ் சத்துவ மற்றைய விரண்டையு மறைத்துத், தாமு மற்ற
ையை விரண்டுமத் தமோகுணந் தழைப்பின், வீழுஞ் சத்துவ தமங்களவ்
விரசதம் விளைவி, னூழின் மற்றிவை யிரண்டுந்தாழ்ந் தொன்றுமிக் குள
தாம்.” என்று பகவத்கீதை கூறுகின்றது.

தூணும் சிற்ப்பட்டிருக்கும். சந்நிவ தூணும் மேலிட்டபோது † தெய்வ சமீபத்துச் சித்திரம் ; இரகோ தூணும் மேலிட்டபோது ‡ லோக வாசனை, தேச வாசனை, சாஸ்திர வாசனை பென்னு ழுவகை வாசனையும் சித்திரிக்கும் ; நமோ தூணும் மேலிட்டபோது † அகர சமீபத்துச் சித்திரிக்கும். இவற்றை நீ கவனமா யறிந்துகொள்ளக் கடவாய். 16

† தெய்வ சம்பத்தாவது (1) விவேகம் (சித்தியா நித்திய வஸ்து விசாரம்), (2) சமம் (மனவடக்கம்), (3) தமம் (இத்திரிய வடக்கம்), (4) உபரதி (விட்டவிஷயத்தில் விருப்ப மின்மை), (5) திடீட்சை (சினோஷ்ண முதலிய துவந்துவங்களைப் பொறுத்துக்கொள்ளல்), (6) சிரத்தை (சற்குரு-சற்காஸ் திர வசனங்களில் திட விசுவாசம் கொள்ளல்), (7) சமாதானம் (சத்ரூபப் பிரஹ்மத்தில் சித்தம் ஒருமுகமாக விருத்தல்), (8) முமுட்சுத்துவம் (மோட்ச விருப்பம்), (9) தவம் (தனது தருமத்திலிருத்தல்), (10) சத்தியம் (சமதரிசனம்), (11) தயை (பிறர் துக்கத்தை நீக்க விருப்புதல்), (12) ஸ்மிருதி (முன்பின் விசாரித்தல்), (13) துஷ்டி (கிடைத்தது கொண்டு மகிழ்தல்), (14) தியாகம் (பரோபகாரமாகத் திரவியத்தைச் செலவுசெய்தல்), (15) சுவகிர்விருத்தி (ஆன்மாவிற்கண் பிரியம்), (16) மானமின்மை (தன்குணத்தைப் புகழாமை), (17) இடம்ப மின்மை (தனது தர்மத்தை வெளியிடாமை), (18) அஹிம்சை (பிறர்க்குத் துன்பஞ் செய்யாமை), (19) க்ஷமை (செய் காரியங்களில் பொறுமை), (20) ஆர்ஜவம் (நேர்மையான நடை) என்பனவாம். இவற்றின் விரிவைப் பகவத்கிதை 13-வ தத்தியாயத்திற் காண்க.

‡ லோகவாசனையாவது என்னை யுலகம் நித்தித்தல் கூடாது ; யாவரும் என்னைத் துடித்தல் வேண்டுமென்னும் ஆக்கிரகத்தின் திட சம்ஸ்காரமாம்.

தேச வாசனையாவது ஸ்தூல சூட்சும தேசங்களின் ரோகாதி ரூப அல்லது பாவ ரூப மலங்களை ஓளஷ்டாதிகளாலாவது அல்லது தீர்த்த யாத்திரையினாலாவது முற்றும் நீக்குவேன் ; மேலும், அவற்றின்கண் புஷ்டி அழகு முதலிய வடிவ அல்லது புண்ணிய வடிவ குணத்தைச் சம்பாதிப்பே நென்னும் ஆக்கிரகத்தின் திட சம்ஸ்காரமாம்.

சாஸ்திர வாசனையாவது சகல சாஸ்திரங்களின் பாடத்தையாவது அர்த்த தந்தையாவது அல்லது அவை கூறிய ஆசரணத்தை (ஒழுக்கத்தை) யாவது யான் மேற்கொள்வேனென்னும் ஆக்கிரகத்தின் திட சம்ஸ்காரமாம். இம் மூன்றும் மலிவ் (அகர்த்த) வாசனையாம்.

நிடபாவனையோடு முன் பின் ஆராயாது விஷயங்களைக் கொள்வது வாசனையாம் ; அல்லது, நிடபாவனையால் முன்பின்னொன்றையும் வீசாரியாம லுண்டாகும் குரோதாதி வீர்த்திகளுக்கேதுவாய் சித்தத்தின் சூட்சுமாவஸ்தையாகிய சம்ஸ்காரம் வாசனையாம். சுத்தவாசனை = மைத்திரி - கருணை -

17. மனதுசத் துவசோருப மற்றிரண்டும் வந்துகலந் தனவவற்றை மாற்றி னுற்போம், தனதுசன்மார்க் கத்தைவிடா திருந்த போது தமோகுணமும் ரசோகுணமுஞ் சமிக்கும் பின்னைக், கனபரிணை மஞ்சலனம் போம்போ என்காற் களங்கமற்று நின்றவா காசம் போலும், நினதுளமப் படியாமப் பிரமத் தோன்றாய் நிருவிகற்ப சமாதியிலே நிற்குந் தானே.

மனோலயமுண்டாம் வகையினைக் கூறல்.

(“ சந்துவ துணத்திற் றேன்றுந் தயங்குழட் கரண நர்ன்கும் ” என்று வாறு)மனது சந்துவதுணத்தின் காரியமா யிருந்தலின், பொன்னின்னு முண்டாகிய கடகம் பொன் சோநுபமாகவே யிருப்பதுபோல அதனது சோநுபம்

முதிதை - உபேட்சை - தியான முதலியவற்றா லுண்டாவதாம். இவ்விரண்ட னுள் முன்னது சன்மம் பெருகுதற்குக் காரணமாம் ; பின்னது அது சுருங் குதற்குக் காரணமாம். ஐயந்திரிபற்ற சீவப்பிரஹ்ம ஐக்கிய ஞான முடைய வாது சித்தத்தின்கண் அவர்தம் உடல் வாழ்க்கையின்பொருட்டுமாத்திர முப யோகமாவதாய், இடம்பம் கருவ முதலிய அசுர சம்பந்தத்தை யுண்டாக்கா ததாய், ஜன்மார்தரத்திற் கேதுவாகாததாயுள்ள வாசனை சுத்த வாசனையாம்.

இவ்வாசனையளின் விரிவைச் சீவன்முத்திப் பிரகரணத்திற் காண்க.

† அசுர சம்பந்தாவது (1) யாக முதலிய வியாபாரம், (2) மதம், (3) பேராசை, (4) கர்வம், (5) பொருள் முதலியவற்றை விரும்பிக் கடவுளைப் பிரார்த்தித்தல், (6) நான்வேறு கடவுள்வேறு என்னும் பேதபுத்தி, (7) விஷ யானுபவம், (8) மதத்தால் போர் முதலியவற்றைச் செய்யத் தொடங்கல், (9) புகழை விரும்புதல். (10) பிறரைப் பரிசுசித்தல், (11) தன்பிரபாவத்தைப் பிறரறியச்செய்தல், (12) பொருள்முதலியவற்றை விரும்பி மேற்கொண்ட காரியத்தை முடிக்கப் பலமாக முயற்சி செய்தல், (13) விஷய சுகத்தை விரும்புதல் (14) வேறு காரியத்திலுள்ள பிரியத்தால் தானவசியஞ் செய்தற் றுரிய காரியத்தைச் செய்யாமை, (15) பெருஞ்ஜக்கங் கொள்ளல், (16) அவி வேகம், (17) முயற்சியின்மை, (18) திரவியத்தைச் செய்யவேண்டிய வள வில் செலவு செய்யாமை, (19) பொய்பேசல், (20) பிறரைவருத்தல், (21) வீணை சிரமமடைதல், (22) அற்ப விஷயத்திலும் சித்தங்கலங்கல், (23) இழந்த பொருளைப்பற்றி யேக்கங் கொள்ளல், (24) தன்னைத்தானே வருத்திக்கொள்ளல், (25) திருப்தியின்மை, (26) மரண பயம் முதலியன வாம். இவ்வசுர சம்பத்து மலினவாசனையின் காரியமாம். முற்கூறிய தெய்வ சம்பத்தோ சுத்த வாசனையின் காரியமாம். அசுர சம்பத்தின் விரி வைப் பகவத்கதை 16வ தத்தியாயத்திற் காண்க.

18. களங்கமற்ற கண்ணாடி தன்முன் வேறோர் களங்கமற்ற கண்ணாடி காட்டும் போது, விளங்கியதன் மயமாகிய யபேதமாகி விகற்பமின்றி நிருவிகற்ப மாறாப் போல, அளந்தறியப் படாவிடிவாய்ச் சத்தாய்ச்சித்தா யாநந்தமாம் பிரமத்தைக்கியமான, உளந்தேளிந்த படியிருந்தா லுலக மெங்கே யுலைவெங்கே யென்றுசங்கை யொழித்தி டாயே.

சத்துவ துணமேயாம்; நீ ஏனைய விருதுணங்களும் அம்மனத்தினிடத்து இடையே வந்து கலந்திருப்பனவாமாகலின், அவற்றை நீக்கினால், அவை நீங்கிப்போம்.

சீ—வினா:—அவை யெவ்வாற்றால் நீங்கும்?

து—வி:—அன்பே? ¶ மனத்தின் தியற்கை வடிவமான சத்துவ துணத்தாலுண்டாகுந் சன்மார்க்கமாகிய தெய்வ சம்பந்தை விடா தனுஷ்டித்திருக்கும்போது விஷய வடிவமாகப் பரிணமித்தற்கேதுவான தமோ துணமும், சலனத்திற்கேதுவான இரசோதுணமும் நர்சமாதும்; அவை நூசமானபின்னர், விஷயவடிவமாகப் பரிணமித்தலும் ஓயாது சலனப்படுதலும் அம்மனத்தினன்று மொழிந்துபோம்; அவை யொழிந்துபோகவே, உளது மனம் மேகபடலம் நீங்கி நின்ற சரங்காலத் தாகாயம்போலத் தன் இயற்கை வடிவமாக விளங்கும். † அவ்வாறு விளங்கும் மனம் அச்சரந் காலத் தாகாயம்போல எடுத்துள்ளும் தன் தியற்கை வடிவமாக விளங்கும் பிரஹ்மத்தினிடத் தேகாசமாய் நிருவிகற்ப சமாதியி லணையாது நிிற்கும். 17

¶ “கருதுமனோ குணமூன்றும்” என்று முன்னர்க் கூறப்பட்டிருத்தலின், அசப வாசனையால் மனத்தின்கண் சத்துவகுண மடங்கும்போது இராசத குணமும் தாமதகுணமு மெழுந்தோங்கி யிருத்தலே அவை மனத்தின்கண் இடையே வந்து கலத்தலாமென் றிங்குணர்தல்வேண்டும். ‘சத்துவ குணத்திற் றென்றுந் தயங்குமுட் கரண நான்கும்’ என்பதற்கு இராசத குணமும் தாமதகுணமு மடங்கிநிற்கவுள்ள சத்துவகுணத்தில் அந்தக்கரணம் நான்கும் தோன்றுவனவாம் என்று பொருள் கொள்க.

¶ “சருவமும் பிரம மென்னுஞ் சத்துவா தனைவளர்ந்தால், மருள கங் காரமாதிரி மலினவா சனையடங்கும், கருமையா யெவ்வி டத்துங் கலந்துள வந்த காரம், அருணனின் காந்தி தோன்று மளவிலே யழியு மாபோல்” என்று விவேக சூடாமணி கூறுவதிங் குணர்தற் பாலதாம்.

‡ விஷயாகாரமாகப் பரிணமித்தலும் அதனாற் சலனப்படுதலு மின்றிய மனம் பகிர்முகப்படுதற்கு நிமித்த மின்மையின், அது பிரயத்தனமில்லாமலே அந்தர்முகமாய்ச் சொரூபத்தில் நிருவிகற்பமா யிருக்கு மென்பது ஈண்டுத் தாற்பரியமாம்.

19. ஏகமாய் மனமிறந்தாற் சீவன் முத்த ரிருக்குமட்டும் பிராரத்த
மேதனா லுண்பார், போகமா னதுபுசித்துத் தொலைப்ப தன்றோ
புசிப்பதென்றான் மனந்தானும் போன தன்றே, சோகமா மன
மிறந்தாற் போக மில்லை தோன்றுமேனின் முத்தரென்று
சொலக் கூடாதே, மோகமா மிதுதேளியக் குருவே நன்றா மோ
ழிந்தருள்வாய் தெளிந்ததன்றோ முத்தி தானே.

ழிற்கூறிய மனோலய வடிவ நிர்விகற்ப சமாநியை யுவமான வாயிலாக
விளக்கிக் கூறல்.

களங்கமின்றியதோர் கண்ணுடியினேதிரே மற்றொரு களங்க மின்றிய
கண்ணுடியைக் காண்பிக்கும்போது அந்தக் களங்கமின்றிய கண்ணுடியின்
மயமா யபேதமாக யாதோரு விகற்பழ மில்லாமல் நிர்விகற்ப வடிவமாய்
ஹம்போல, ிஇவ் வளவினே யுடையதென்று அளவையால் (பிரமாணங்
களால்) அளந்தறியப்படாத (நிரபேட்சிக) வியாபகத்துவ சச்சிதாதந்த வடி
வப் பிரஹ்மநீதிடத் தேகாசமான மனம் (அந்தப் பிரஹ்மாகர்மாய் அபேத
மாக் யாதோரு விகற்பழ மீன்றி நிர்விகற்பவடிவமாய்) தான் தெளிந்த
படியே யிருக்குமாயின், (அதவிடத்து விகற்பத்திற் கேதுவான) கடாதி யுலக
வடிவமாகப் பரிணாம முண்டாதலும் அதுபற்றிச் சலன முண்டாதலு மில்லை
யாமென்று நிச்சயத் செய்து சமாநி யெவ்வா றுண்டாதுமென்னுந் சந்தே
கத்தை நீ யெழிக்கக் கடவாய்.

18

போக சாதனமான மனமிறந்த சீவன்முத்தர்க்குப் போக முண்டாவ
தெங்குளமெளச் சீடன் வினுவதல்.

சீ—வினா:—பரமாகிரியரே ! (“ஆறுகடல் கண்டுவர வாதரித்
த தும்மொருவன், வீறுபுலி கண்டுவந்த வீரமுங்-கூறியிடி, உப்புக்
கடலாடி யோடிவந்த தும்மொக்குஞ், செப்புசிவங் கண்டுதிரும் பல்”
என்ற வாறு) மனமானது ஏகமேவாத்நுவிதிய மென்னும் பிரஹ்மா
காரமாகி நசித்து விடுமாயின், ஜீவன் முத்தர்கள் தேகமுள்ளவளவும்
பிராரத்த கரும போகங்களை யெச்சாதனங்கொண் டனுபவிப்பார் ?
போகங்களை யனுபவித் தல்லவா தொலைத்தல் வேண்டும்? போகங்

ி “தோன்றி விளங்கும் பொருளெல்லாந் தொல்வே தாந்த விசாரணை
யில், ஊன்றி நோக்கி யனுதினமு மூக மதனிற் பரிசயித்தால், தோன்றி
விளங்கு மறிவொன்றே சொன்மாத் திரமாய் விடுமூலகம், ஊன்றி நோக்கா
தவார்கட்கே யுளது போலத் தோன்றியிடும்” என்று அத்துவித உண்மை
கூறுவதிங் குணர்த்தப் பாலதாம்.

20. மனநாசஞ் சோருபமென்று மருப மென்றும் வகுத்துரைப்பா ரிருவகையா வருமி வற்றில், வினவாத சீவன்முத்த ரிடத்தி லொன்றும் விதேகமுத்த ரிடத்திலொன்று மேவுங் கண்டாய், தனதான சத்துவமாய் மனஞ்சே டித்துத் தமசரச சுகணசித்தல் சோருப நாசம், அனகாசத் துவந்தானு மிலிங்க தேக மடங்கும் போ தடங்குதலே யருப நாசம்.

களை யனுபவித்துத்தான் தொலைக்க வேண்டுமென்றால், போக சாதன மான மனது நசித்ததாகாதே? சோகத்திற் (சும் மோகத்திற்) கு மேதுவான மனம் நசித்து விடுமாயின், சுழுத்தியிற் பிரளயத்திற் போலப் பிராரத்தகரும் போகானுபவ மில்லையாகுமல்லவா? மனம் நசியாது தோன்றுமாயின், அஃதுடையவரை ஜீவன் முத்தரென்று கூறலாமா? மயக்கத்திற் கேதுவான விச்சந்தேக மகலும்படி தெளி வாசு வுத்தரங் கூறிபருளல் வேண்டும். ஐயத்தினிங்கித் தெளிதலல் லவா ஜீவன்முத்தி ஸ்திதி யென்று கூறப்படுவது? 19

சந்தருழ்ந்தீ கீடள் வினுவிந்து விடை கூறத்தேர்டங்கி மனோநாச மிருவகைந்தாமெனல்.

து—விடை :—பாபமற்ற அன்பனே! அறிவுடையோர் மனத்தினுசம் உரு வம்அருவமென விருவகைந்தாமென்று வகுத்துக்கூறுவர். இவ்விரண்டனுள், மனத்தின் உருவ நாசம் அசம்பாவனை (அந்நூனம்), சம்சய பர்வனை, விப ரீதபாவனை யுற்றுத் தெளிதல் பொருட்டு அவற்றுள் யாதுபற்றியுத் சந்தருவி னிடத்து வினுவதல் கிடம்பெறுது தீர்ந்த நிலையிலுள்ள சீவன் முத்தரிடத்தும், மனத்தின் அருவநாசம் விதேக முத்தரிடத்தும், பொருத்துவனவாய். † தன நியற்கை வடிவமான சத்துவ துணமாய் மனமானது சேடித்து நிற்கத் தமோ துணமும் இரசோதுணமும் நசித்துவிடுதல் மனத்தி னுருவ நாசமாய்; அச்சத் துவதுணமும் துக்கும சரீரம் உலையிரும்புண்டநீர்போல் துரியமாய் விபுவாய் நின்ற சோருபத்தில் நசிக்கும்போது நசித்துவிடுதலே மனத்தி னருவ நாசமாய்.

20

† சீவன் முத்தி தனிலுருவ நாசஞ் சித்தத் தனக்குனதாம், தாவி லுடல் தீர் முத்திதனிற் சாற்று மருவ நாசமுறும்” என்று ஞானவாசிட்டம் உபசார் சிப் பிரகரணத்திற் கூறுகின்றது.

21. சத்தமாஞ் சத்துவமே யுண்மை யாகுந் துகளிருள்போ னுன் மனமென் சொல்லும் போம்போம், வர்த்தமா னத்தில்வந்த வுணவை யுண்பார் வருவதும்போ வதுநினைந்து மகிழார் வாடார், கர்த்தரா மகந்தையைவிட் டகர்த்த ராகிக் கரணலிருத் திகள வத்தை காண்பா ராகி, முத்தரா யிருக்கலுமாம் புசிப்புங் கூடு முட்டியென் றறிந்துசங்கை மோசிப் பாயே.

அருவமன மிருத்தலின், ஜீவன் முத்தர்க்குப் போகானுபவம்
பொருத்துமெனல்.

சத்துவதுவா காரியமாயிருத்தலின், சத்துவ குணமே அருவ மனத்தின் யதார்த்த வடிவமாம் ; அதனால், இரகோதனமும் தமோதனமும் தத்துவ ஞானப்பிரபாசத்திற் லொழிந்து போனால் உருவ மனமென்னும் வாந்தையு மொழிந்துபோம். ஜீவன் முத்தர் உருவ மனமொழிய அருவமன முடைய வராயிருத்தலா லவர் நிகழ்காலத்தில் பிரார்த்த கருமத்தால் நேரிடுகின்ற வுணவை யுண்ணுவார் ; அந்நுரைப்போன்று (முன் வந்ததும் போனதும்) இவ் வருவதும் போவதுமான் விஷயங்களை யெண்ணி யெண்ணி மகிழ்ச்சி யுங்கொள்ளார், வாட்டமும் கொள்ளார் ; இத்தகு யாய் கர்த்தாவென்னு மகம் பாவத்தை நீக்கி, அகர்த்தாவாய், அந்தக்கரணத்தின் சாந்த கோர முடவிருத்தி களையும் அவற்றிற்காதாரகாலமாயுள்ள சாக்கிராதி யவஸ்த்தாத்திரயங்களை யுந் சாட்சியாயிருந்து காண்பர். அவ்வாயிருத்தலின், அவர் ஜீவன் முத்தராயிருத்தலும் கூடும் ; போகத்தை யனுபவிப்பதும் கூடும். அவரிவ்வா றிருத்தற்குத் தடை யாதுமில்லையாம். சீடனே ! ஜீவன் முத்தர் அருவ மனத் தால் போகத்தை யனுபவிப்பவராயிருத்தலின், அவர் போகத்தை யெவ் வா யனுபவிப்பரென்னு மையத்தினின்றும் நீ நீங்குவாயாக. 21

ஜீவன்முத்தர் வியவகாரத்தோடிருப்பினும் அதனுலவர்க்குக்
கேடின்மென்பதைத் திருஷ்டார்த்தத்தோடு கூறல்.

சீ--வினா :--ஐயனே? § வர்த்தமான(நிகழ்கால)த்தில் நேரிட்ட வுணவினை யுண்டல் முதலிய வியவகாரம் நிகழங்கால மியாவும் ஜீவன் முத்தர்க்குச் சமாதியா மென்று கூறினால், அவ்வியவகாரம் அவர்க்கு விகற்பமாகாதோ! அவ்விகற்பத்தினால் அவரது மனம்

§ புறத்திருசியானுவித்தம், புறச்சத்தானுவித்தம், புறநிருவிகற்பம், அகத்திருசியானுவித்தம், அகச்சத்தானுவித்தம், அகநிருவிகற்பமென்னும் சமாதி “இவ்வாறானுந், தங்கலறவொழுமும்யோ கிக்குமன மெங்குச் சரிக்கு மாண் டாண்டெலாஞ் சமாதியென லாகும்” என்று வேதாந்த சூடாமணி கூறுகின்றது.

22. விவகார வேளையெலாஞ் சமாதி யென்றால் விகற்பமன்றோ மனமலைந்து விடாதோ விட்டால், அவதான நழுவுமன்றோ வேன்று யாகி லதற்கோருதிட் டாந்தங்கே ளாசை கொண்டு, நவமாகப் பரபுருடன் றன்னைக் கூடி நயந்தசக மறுபலித்த நாரிநெஞ்சந், தவமான மனைத்தொழில்கள் செய்யும் போதுந் தழுவியநு பலித்தசகந் தனைவி டாதே.
23. தேகத்த னலனாகி யகர்த்த னாகிச் சீவனின்றிப் பிரமமாய்த் தெளிந்த முத்தன், போகத்தை யுண்பனென்றற் கருத்தா வாமே பூரணமா மகர்த்தனுக்குப் போக முண்டோ, சோகத்தை யறுத் தருளுந் குருவே யிந்தத் துகளறுக்க வேண்டுமென்று சொன்ன யாகில், மாகர்த்தன் மாபோகி மாத்தியாகி வகைமுன்று யவரிரு க்கு மகிமை கேளாய்.

ஊசல்போன் றலையும்ல்லவா? அவ்வாறலையுமானால், அவரது அந்தக் கரணத்தினுள்ள ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கிய பாவனை நழுவிப்போகு மல்லவா? இதற்கு விடை கூறுமாறு பிரார்த்திக்கின்றேன்.

து—விடை :—அன்பே! அதற்கோரு திருஷ்டாந்தங் கூறுகின் றேன்; அதனை நீ கேட்கக்கூடவாய். ¶ எங்ஙனம் காமத்தினுல் புதுவதாகச் சோ நாயகனை யின்புற்றுப் புணர்ந்து நாள் விரும்பிய விஷயாதந்தத்தை யனுப வித்த பெண்ணின் மனமானது தவநீ செய்வதற்கேதுவான இவ்வாழ்க்கைக் குரிய செயல்களைச் செய்யுங்காலத்தும் முன்னர்ச் சோநாயகனைத் தழவி யனுபவித்த விஷயாதந்தத்தை மறவாதிருக்குமோ, அங்ஙனமே ஜீவன் முத்த ாது மனமும் வியவகார வேளையிலும் ஜீவப் பிரஹ்ம ஐக்கிய பாவனையினை மறவாதிருக்கும். ஆதலால், ஜீவன் முத்தர்க்கு வியவகாரத்தினுல் யாதோரு கேடுதியு முண்டரகாது. 22

ஜீவன் முத்தர்க்குக் கிந்திருந்துவ மின்றெனல்.

சீ—வினா :—சோகத்தை யொழிக்குஞ் சற்குருவே! தேகத் திரய விலட்சணனாப், அகர்த்தாவாய், ஜீவபாவமிறந்தொழியத்தன்னை நிர்விசேஷ சின்மாத் திரப் பிரஹ்மமாக வுள்ளவாறு தெளிந்துணர்ந்த ஜீவன்முத்தன் விஷய போகங்களை யனுப்பவிப்பானென்று கூறினால், அவன் கருத்தாவாய்விடுவனல்லவா? பிரஹ்மமே தானாக விருத்த

¶ “ எத்தொழிலைச் செய்தாலு மேதவத்தை பட்டாலு, முத்தர் மன மிருக்கு மோனத்தே—வித்தகமாய்க், காதிலினை பாடியிரு கைவீசி வந்தா லுந், தாதிமன நீர்க்குடத்தே தான்.” என்று பட்டினத்தடிகள் கூறுவதறிக.

24. செய்கையுஞ்செய் விக்கையுமற் றிருக்குங் காந்தச் சிலைமலைமுன்
னிரும்புகள்சேட் டிக்கு மாபோல், செய்கையுஞ்செய் விக்கையு
மற் றிருக்கு மென்முன் செடமான வுலகமெலாஞ் சேட்டை
செய்யும், மெய்கலந்த விந்திரிய விகாரரூப விவகார விருத்திக்கும்
விருத்தி தானா, மெய்கலந்த சமாதிக்ஞ் சாட்சி யேநான் வெயில்
போலென் றுறைத்தவனே விபுமா கர்த்தன்.

லால் பரிபூரணமாயிருக்கும் அகர்த்தாவாகிய ஜீவன்முத்தனுக்குப்
பிராரத்த கன்மபோகம் எப்படி சம்பவிக்கும்? இச்சந்தேகத்தை
நிவிர்த்திக்கும்படி பிரார்த்திக்கின்றேன்.

து—விடை :—சங்கீடனே ! ஜீவன்முத்தர் மாகர்த்தன், மாபோகி,
மாநீதியாகியேன முத்திறந்தாவர்; அவரது மகிமையினைக் கூறுகின்றேன்;
நீ கேட்பாயாக ? 23

சீ--வினா.—ஆண்டகுருவே ! அருளல் வேண்டும்.

மாகர்த்தன் வியல்பு கூறல்.

து—விடை :—† ஒன்றைச் செய்தலும் பிறிதொன்றைச் செய்வீதல்லு
மீன்றியுள்ள காந்தீகக் மலையின் முன்னே அயத்துண்டுகள் சலிக்குமாறு
போல, ஒன்றைச் செய்தலும் பிறிதொன்றைச் செய்வீதல்லுமீன்றியுள்ள
எனக்குமுன்னே உண்மையில் ஜடமயமாயுள்ள பிரபஞ்ச மியாவும் தந்தம்
வியாபாரங்களைச் செய்கின்றன. உலக வியாபாரத்திற்கும் அதனபாவத்திற்
தும் சாட்சிமாத்திரமாயிருக்கும் தூரியனைப்போல, சரீரத்தோடு கூடிய கரோத்
திராதி யிந்திரியங்களால் விகாரவடிவமான கேட்டல் முதலிய வியவகாரங்
களையுடைய மனேவிருத்திக்கும், மனேவிருத்தி பிரத்யகூத்ம அபின்னமா
யுள்ள பிரஹ்மத்திற் பொருந்திய சமாதிக்கும், நான் சாட்சிமாத்திரமா யுள
னென் றமுந்திய அனுபவமுடையவனேவியாபகமாயுள்ள மாகர்த்தனாவன். 24

மாபோகிய வியல்பு கூறல்.

(அப்பியாச காலத்தில் மயக்கத்தை யுண்டாக்குவதற் கேதுவாய பழை
யதும் முசியதும் மாமிசாதிகளுமாகிய தாமத பதார்த்தங்களையும், மம
தையை யுண்டாக்குவதற் கேதுவாய கடினமும் உறைப்பும் காரமும் புளிப்
பும் உப்பும் துடர்னதுமாய இராசத பதார்த்தங்களையும் விலக்கி, மயக்கத்
தையும் மமதையையும் நீக்கித் தத்துவஞானத்தை யுண்டாக்குவதற் கேது

† மாயையைக் கடிந்த வான்மா மாயையாஞ் சகத்தை நானும், ஓய்வுற
நடத்தே நென்னை யின்றிமற் றதுவு மொல்லா, தாயவை யென்கொ லென்
னற் காந்தமுன் னாடு மூசி, யேயுற வென்மு னிந்த விருஞ்சக நடக்கு மன்றே”
என்று கூர்ம புராணம் கூறுகின்றது.

25. அறுசுவையின் குணங்குற்ற மசுத்தஞ் சுத்த மபத்தியம்பத் திய மெனவு னாய்ந்தி டாமல், பொறுமையுடன் கிட்டினதைக் காட்டுத் தீப்போற் போகங்கள் புசிப்பவன்மா போகி யாகும், சிறிது பெரி துகடனதந் நியங்க ணன்மை தீமைகள்சே ரினும்படிகச் செயல்போற் சித்தம், வெறிதிருக்கு மவனேமாத் தியாகியாவன் விரதமிம்மூன் றுடையவரே வீடு ளோரே.

வாய நித்திப்பாய ரசவஸ்து அன்ன முதலியனவாகிய சாத்வீக பதார்த்தங்க ளையுண்ணுவந்த நியமத்தை விட்டுத்) நித்திப்பு, புளிப்பு, கார்ப்பு, காழ்ப்பு, கைப்பு, துவர்ப்பு என்னுந் சட்டரசங்களை யுடைய வுணவுகளுள் இது குணமானது, இது துற்றமானது, இது சுத்தமுடையது, இஃதசுத்தமுடையது, இது பத்தியபதார்த்தம், இஃதபத்திய பதார்த்தமேன அவற்றைப் பதந்து நோக்காது பொறுமையுடன் நேரிட்ட மாமுதலியவற்றைப்புசிக்கு (எரிக்கு)ங் காட்டுத்தீப்போன்று நேரிட்ட போஜனநீ போகங்களை யனுபவிப்பவனே மாபோகியாவன்.

மாத்தியாகிய வியல்பு கூறல்.

இது கிடைத்தற்கெளரிய சிறிய பொருள், இது கிடைத்தற் கரிய பெரிய பொருள், இது தன்னுடைய பொருள், இது அன்னியருடைய பொருள், இது நல்வினை, இதுதீவினை யென்னுமவற்றுள் யாதாவதொன்று தன்னைவந்தடையினு மதனாலொரு சிறிது மாறுபாடடையாது தன்னை யடுத்த பதார்த்தங்களி னுருவத்தை யடையாத படிசுத்தின் றன்மையைப்போன்று பற்றற்றுள்ள சித்தமுடையவனே மாத்தியாகியாவன்.

ஃ மாகர்த்தன், மாபோகி, மாத்தியாகி யென்னு மீழ்முற்று விரதமுடையவரே ஜீவன்முத்தராவர். இவ்வாறுள்ள அவர் போகானுபவந்தால் கர்த்தராவ தெப்படி? அன்பனே! அதனை நீயே யாராய்ந்து பார்? 25

ஞானி கருமகர்த்தாவர்கவிற்கு, அவனைக் கிருதகிருத்திய னென்ப தெவ்வாயென்னும் சீடனது வினாவிற்குக் தரு விடை கூறல்.

சீ—வினா:—யான் வெகுதூரமாக விரங்குதற் கேதுவான பிற வித் துண்பத்தை நீக்கியருளிய பரமசிவியரே! தேவரீரருளிச் செய்தவாறடியேன் ஞானி அகர்த்தாவென்பதெப்படி யென்பதாராய்ந்து பார்த்தேன்; அவ்வாறு பார்க்குமிடத் தெனக்கொன்று புலப்படுகின்றது; உத்தரவானால், அதனைக் கூறுகின்றேன்.

ஃ மாகர்த்தன் முதலிய மூன்று விரதங்களின் விரிவை ஞானவாசிட்டம் விரதசூதைய கதையி லறிக.

26. மெய்யுங் கொண்டு பிராரத் தந்தரு விதிவழி நின்றிடவும் உய்யுங் கர்மிக ளுக்கரு குணமா வுறுதொழில் செய்திடவும் செய்யும் செய்கை முடிந்தவ னென்றிறை செப்புவ தெப்படியோ நையுந் துன்ப மகற்றிய குருவே நலமா வருள்வீரே.
27. ஆடவர் செய்தொழின் மூவகை யாகு மலித்தை வசத்துறுநாள் ஏடனை மமதை யகந்தையு ளார்க்கே யிகபர விவகாரம் வீடணு குவமெனு மிச்சையு ளார்க்கே வித்தை படிப்பதேலாம் பாடன் மிகுந்தொழி லாற்பல னுண்டோ பரிபூ ரணமானால்.

து—விடை :—கூறுவாயாக.

சீ—வினா :—தேகத்தோடு கூடிநின்று பிராரத்த கர்மத்தால் நேரிடுகின்ற நியதிமார்க்கத்தி லொழுகியும், உயிர்க்குறுதி தரு வனவற்றை யாமறிந் துய்யவேண்டுமென்னுங் கருமகாண்டிகட் கறு கூலமாகக் கருமோபாசனைகளைச் செய்தும் வருகின்ற ஞானியைக் கிருதகிருத்திய (செய்யுஞ் செய்கை முடிந்தவ)னென் றெவ்வாறு கூறலாம்? தேவரீர் இதற்கு விடை செவ்வையாகக் கூறியருளல் வேண்டும்.

26

து—விடை :—(தத்துவநூன் மடைதந்த முன்னே) அந்நூலுத்தின் வச மாயொழுகங் காலத்தில் இஷ்டப்பிராப்தி அநிஷ்ட நிவிர்த்தியின்பொருட்டுப் புருஷர்கள் செய்யத்தக்க கிருத்தியம் உழவாதி, யத்நாதி, சிரவணாதியேன மூவகைந்தாம்; அவற்றுள், போகத்திலிச்சையும், துடும்பத்தி லேன தென்னு மபிமானமும், தேகத்தில் யானேன்னுமபிமானமு முடையவர்க்கே இகலோக போக சாதனமான உழவாதி வியவகாரமும், பாலேர்க போக சாதனமான யத்நாதி வியவகாரமும் செய்யத்தக்கனவாம்; யாம் மோட்ச மடையக்கடவோமென்னு மிச்சையுள்ளாராகிய முழுட்சுக்கட்துச் சிரவணாதி சாதனமனைத்தும் செய்யத்தக்கனவாம். முழுட்சுக்கள் தத்துவ ஞானத்தினால் பிரஹ்ம வடிவமாய்ப் பரிபூரணமாய் விளங்குவாராயின், அவர்க்கு இக லேர்க பாலேர்க போக சாதனமான உழவாதி யத்நாதிக்களாலும், மோட்ச சாதனமான சிரவணாதிக்களாலும், யாதோரு பயனு மில்லையாம்; இல்லாமை யின், ஞானிகள் † கிருதகிருத்தியரே யாவர். இதனை நீ யுகித்துணரக்கடவாய்.

†“அவ்விவேகிக்குத் தத்துவஞான முண்டாதற்குமுன் இகலோக சம்பந் தமான இஷ்டப் பிராப்தி அநிஷ்ட நிவிர்த்தியின் பொருட்டுக் கிருஷி வாணிச்சியாதிகளும், சுவர்க்காதி சித்தியின்பொருட்டு யாகோபாசனாதிக

28. குரவர் சிகாமணி யேகே ளீர்நீர் கூறின வழியொக்கும்
பரமுட னிகமு மிழந்தவ ரன்றோ பழகுவர் மெய்ஞ்ஞானம் [டார்
விரவு முயற்சியின் மீண்டவ ரதையினி வேண்டுவ ரோவேண்
சிரவண மனனா திகள்வேண் டாவோ சித்த முறைத்திடல்.
29. கிளர்மக னேகேள் தத்துவ மழியார் கேட்டல் செய்க்கடனே
தளர்வறு சிந்தித் தலின்முயல் வார்சிலர் சந்தே கங்களுளார்
தேளிதலி னிற்பார் விபரீ தப்பேய் தீரா வாதனையோர் [டோ.
வேளியுரு வாயறி வாய்நிறை வாயினர் வேண்டுவ தோன்றண்

சீ—வினா:—தேசிக சிரோரத்தினமே! எனது விண்ணப்பத்
தைக் கருணை கூர்ந்து கேட்டருளல் வேண்டும். ஜீவன்முத்தர் கிருத
கிருத்தியேரே பென்று தேவரீரருளிச் செய்தவழி யொப்பத்தக்கதே
யாம். இகாமுத்திரார்த்த பல போக விராக முடைய விவேகிக
ளல்லவா தத்துவ ஞானப்பியாசஞ் செய்வர்? உழவாதி, யஞ்ஞாதி,
சிரவணாதி யென்னும் வியவகாரத்தினின்றும் நீங்கிய சிவன்
முத்தர் அவ்வியவகாரத்தை விரும்பாரென்பது சத்தியமேயாம்;
அவ்வாறாயினும், சித்தமானது ஆன்மாவினிடத்துப் பிறழாது
நின்றற்பொருட்டு அவர்க்குச் சிரவணாதிகள் வேண்டாமா? அவை
யில்லாவிடின், அவரது சித்தம் சொரூபத்தில் நில்லாது பிறழ்ந்துவிடு
மல்லவா? இவ்வையத்தைத் தேவரீர் தீர்த்தருளல் வேண்டும்? 28

து—வி:—நிஞ்சிய பர்வம் நீங்கப்பெற்றுத் நிரூபாவமாய் வீணங்கா
நிற்ப புந்நிரனே! யார்கூறும் விடையினக் கவனமாய்க் கேட்கக்கடவாய்.
நீர்விரேஷ சிவமாந்திரமாயுள்ள பரப்பிரஹ்மத்தைத் தமது நிஜவடிவ ஓக்மா
வாக வறிமாதவர் சிரவணஞ் செய்தல் வேண்டும்; நினைவரிய ஒரு பிரஹ்மம்

னும்,மோட்ச சாதன ஞான சித்தியின் பொருட்டுச் சிரவணாதிகளுமாகிய மூ
வகைக் கர்த்தவ்யியமு மிருந்தன; தத்துவ ஞான முண்டானபின், சம்சார
புத்தியோடு இகபோக விச்சையில்லாமையால், கிருஷ்ணமுதலான வியாபாரமு
மில்லை; சான்றத்தின் வழியுட் புகுந்த சூரிய கிரணத்தில் காணப்படும் பர
மானுக்கள் வெளியிலுள்ள பிரகாசத்திற் காணப்படாமைபோல, அஞ்ஞா
னிக்கு விஷயமாவ் கர்ம மெல்லாம் ஞானியினிடத்துத் தோன்றாமையால்,
யாகோபாசனாதிகளும் அனுஷ்டிக்கத்தக்கனவாகவில்லை; பிரஹ்மானந்த சாட்
சாத்தகார மிருத்தலால் (அவனால்) சிரவணாதிகள் செய்யப்பட்டனவேயாம்.
இதுவே கிருத கிருத்தியத்துவம்” என்று வேதாந்த பரிச்சேதங் கூறுவதிங்
குணர்த்தற்பாலதாம்.

30. ஜயா கேளீர் தத்துவ ஞானியு மஞ்ஞா னிகள்போலச்
செய்யா நின்றேன் கண்டே னுண்டேன் சென்றே னெனலாமோ
பொய்யாம் விபரீ தங்க ளவர்க்குப் போயின வென்றீரே
மெய்யாம் பிரம விசார மிதன்றே வெளியா வுரையீரே.

நீயெய்வொன்றுபதேசித்த சந்தருவினது வாய்கியத்தை நம்பிபது யான் பிராஜ்
மமோ அன்றே என்னும் ஐயமுடையவர் மனவாது செய்தல்வேண்டும்; ஜகத்
சத்தியம், தேகமே ஆத்மாவென்னும் விபரீதப்பேயுடையவர் நிதித்தியாசனத்
செய்தல்வேண்டும். அசம்பாவனை, சம்சயபாவனை, விபரீதபாவனை
யெல்லு முற்று மீட்டிச் சச்சிதானந்த பரிபூரண வடிவமாய் விளங்கும்
ஜீவன் முத்தர்கள் சிவவா மனவ நிதித்தியாசனங்களுள் விருப்பிச் செய்
யத்தக்கது யாதொன்று மில்லையென்று நினைவாக. 29

சீ—வினா :—தேசிக மூர்த்தியே! தேவரீர் யான் கூறுவதைக்
கருணை கூர்ந்து கேட்டருளல் வேண்டும். ஜீவன்முத்தர்கள் விரும்
பிச் செய்பதத்தக்கது யாதொன்று மின்றாயின், அவர்களும் அஞ்ஞ
ரைப்போல யான் ஸ்நானமுதவிபவற்றைச் செய்கிறேன், இப்பொரு
ளைக் கண்டேன், இவ்வுணவை யுண்டேன், இவ்வுருக்குச் சென்
றேனென்று கூறலாமா? மித்தியா வடிவமான அசம்பாவனை, சம்சய
பாவனை, விபரீத பாவனைகள் அச்சிவன்முத்தர்க்கு நீக்கிவென்று
முன்னரருளிச்செய்திரல்லவா? அவர்கட்குரிய தத்துவ வடிவ
பிரஹ்ம விசாரத்தின் பயன் இஃதல்லவோ? அதனை வெளிப்படை
யாக அருளிச் செய்தல் வேண்டும். 30

து—வி :—வுன்பே! ஷ் சந்தரு முன்னிலையில் ஆத்மாநாத்மாக்களைச்
சேவவையாக விசாரித்து, ஆத்மா தீனது யநாத் த வடிவமென்றும்

ஷ் எவ்நன் இவ்வண னென்னு மரசன் யான் சொப்பனத்தில் புலையனா
கிப் பலவிதமாக வருந்தி யிறக்கத் துணிந்தேனென்று மந்திரிகளிடத்திற்
கூறினும் அவன் புலையனாகாது அரசனாகவே யிருந்தானே, அந்நன்மே ஞானி
யும் அஞ்ஞானியைப்போல வியவகரிக்கினும் அவன் அஞ்ஞானியாகாது
ஞானியாகவே யிருக்கின்றனென்ப தீண்டறியத்தக்கதாம். ஞானவாசிப்டம்
சித்தன் கதையைப் பார்க்க.

“சிங்கா தனத்தில் வீற்றிருக்குஞ் சிறப்பா மரசங் கனவடைத்து
மங்காப் புலைத்தன் மையைமேவி வருந்து வோன்றன் னனவுணரின்
அங்காஞ் சோக மோகமெலா மத்தக் கணமே நீங்குமதின்
இங்காஞ் சீவத் துவமோக மிரியுந் தனைத்தோர் ஈக்கணமே”
என்று அத்துவித வுண்மை கூறுவதிங் குணர்தற்பாலதாம்.

31. ஓய்ந்த கனாவிற் கண்ட பழங்கதை யோதுவன் வாதனையால்
ஆய்ந்தறி வுற்றவ னப்படி செப்பு வ னபா சனுமாகான்
மாய்ந்ததன் னுடல்வே மளவும் விண்ணவன் மருட னெனப்படு
வீய்ந்தசிதாபா சன்போ மளவும் விவகாரந் தொடரும். [வான்

32. ஆன லையா குருவே காண்ப தசத்திய மென்றாவும்

நான விவகா ரந்துய ரலவோ ஞான சுகந்தருமோ

அநாத்மா தனது கற்பித வடிவமென்றும் அவற்றை யுள்ளவா
ற்றிந்த ஜீவன்முத்தன் ஒருவன் தான் சொப்பனத்திற் கண்ட வியா
பாங்களைச் சாக்கிரத்தி லெங்ஙனம் பூர்வ வாசனையாற் கூறுவனோ அங்ங
னமே பூர்வ வாசனையால் யான் செய்யா நின்றேன், கண்டேன், உண்டேன்,
சென்றேனென்று வியவகரிக்கின்றான்; அவ்வாறு வியவகரிக்கினும், அவன்
சிவபாவ முடையவனல்லன். இதனை நீ சேவ்வையாக வோர்த் துணர்
வாயாக.

சீ—வினா :—ஆண்டவனே ! இவ்வியவகாரம் ஞானியை யெது
காறுந் தொடர்ந்து நிற்கும் ?

து—விடை :—“ வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்வதனால் தேவனுயிருப்
பவன் இறந்த தனதுடல் வெந்து சாம்பராமளவும் மனிதனென்று பிறரா
லெங்ஙனம் வியவகரிக்கப்படுகின்றனோ, அங்ஙனமே தத்துவ ஞானத்தினால்
அந்நான்ம நீங்கப்பெற்றுத் தனது நிஜவடிவமான பிரஹ்மமாகவே
விளங்கும் ஜீவன்முத்தனும் தத்துவஞானத்தால் தனக்கெனச் சொருப
மில்லா தொழிந்த சிதாபாசன் நீங்குமளவும் (விதேக முத்தி பெறு
மளவும்) பிறரால் ஜீவனென்று சொல்லப்படுவான். அதுகாரும் அவ
னிடத்து யான்செய்யாநின்றே னென்றற் றெடக்கத்து வியவகாரத்
தொடர்ந்து நிற்கும். 31

சீடர், இவ்வியவகாரம் ஞானியின் நிஷ்டைக்கு விரோதமன்றோவென்று
வினாவுதலும், அதற்குக் தரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா.—பாமகுருவே! ஞானியினிடத்து வியவகாரம் அவ
னது விதேகமுத்தியளவும் தொடருமாயின், காணப்படுவன யாவு மித்

“ வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும்
தெய்வத்துள் வைக்கப் படும் ” என்றார் நாயனார்.

“ தேவத்தன்மையை விரும்பியவன் அக்கினி முதலியவற்றிற் பிரவே
சிப்பதுபோலச் சாட்சித்தன்மையாக மிஞ்சி யிருத்தற்பொருட்டு அச்சிதா
பாசன் தனது விநாசத்தை யிச்சிக்கின்றான் ” என்று பஞ்சதசி கூறு
கின்றது.

போன லன்றோ நன்றா நிட்டை பொருந்திடல் வேண்டாவோ
தானா நிட்டை புரிந்தாற் செய்கை தவிர்ந்தவ னெப்படியோ.

33. தேரிதரு மகனே யாரம் பத்தோடு தீரும் விவகாரம்
உரிய தியானமும் விவகா ரங்களு முள்ளத் தொழிலன்றோ
துரிய பரம்பொரு ளானவர் வேறொரு தொழில்செய் வதுமுண்
அரிய சமாதிகள் பழகுவ னேலவ னாகு டனுமன்றே. [டோ

தை யெய்யாயினும் அவற்றைப்பற்றிய நானாவியவகாரங்களுநானிக்குத்
துன்பத்தருமல்லவா? அவை அறிவாதத்தத்தைத்தருமா? அவ்வியவ
காரங்க ளகன்றாலல்லவா அவ்வறிவாதத்தம் வெளிப்பட்டுத் தோன்
றும்? வியவகாரங்க ளகன்றுபோதல் வாயிலாக அறிவாதத்தம் வெளிப்
பட்டுத் தோன்றுதற்பொருட்டவன் நிர்விகற்ப சமாதி செய்தல்
வேண்டுமல்லவா? அவன் தன்மையமாகும் நிர்விகற்ப சமாதியைச் செய்
தால் அவனைக் கிருதகிருத்திய னென்பதெப்படி? இச்சங்கையை
யகற்றும்படி பிரார்த்திக்கின்றேன். 32

து—விடை :—உண்மையையுசாவி (வினாவி) யறியு மைந்தனே!
நானியினது வியவகாரம் அவனது பிரார்த்த கர்மத்தோடுகூட ஒழிந்து
விடும். அறிவாதத்தம் வெளிப்படுதற்குரிய நிர்விகற்ப சமாதியும், யான் செய்
யாதின்றேன் கண்டே னென்றும் றெடக்கூத்து வியவகாரங்களும், அந்தக்கா
ணத்தின் வியப்பாரமல்லவா? அஃதுவகுத்த தெரிந்ததே; ஆதலால், துரிய
நிலையென்னும் சமாதியில் விளங்கும் பரம்பெருளாக விருக்கும் ஜீவன்முத்
தர்கள் நாமாகவேயிருப்பதன்றி வேறே யாதாயினு மொருதொழிலைச் செய்
வதுமுண்டோ? இல்லையல்லவா? ஒருவன் தன்னை நானியென்று கூறிக்
கொண்டு கர்த்தவிய்ய புத்தியோடு அதற்கார் புருஷர் செய்து முடிந்தந்
தரிய ‡ சமாதிகளையப்பிரயாசீத செய்துவருவானாயின், அவன் அப்பிரயாசீயே
யல்லாம லெரு பேர்தும் கிருதகிருத்தியனான ஆருடனாகான். இதனை நீ
யாராய்ந்தறி. 33

‡ சமாதிகளென்றமையின், பாகிய திருசியானுவித்த சவிகற்ப சமாதி
முதலிய சட்சமாதிகளையுள் கொள்க. அவை வருமாறு :—

1. கடாதி விஷய சமுகத்துள் ஒன்றனைக்குறித்துக்கொண்டு, அதன்
நாமரூபமான மாயாம்சங்க ளிரண்டையும் நீக்கி, அதிலுள்ள அஸ்தி
பாதிப்பிரியமென்னும் சச்சிதாதந்தப் பிரஹ் மாம்சத் திரயங்களை யனுசந்தா
னஞ் செய்வதே பாகிய திருசியானுவித்த சவிகற்பசமாதியாம்.

34: உத்தம குருவே யாகு டருமா யொருதொழி லற்றவருள்
சித்தம டங்கு தியானு திகள்கிலர் செய்துவ தேன் னென்றால்
இத்தல மருவும் பிராரத் தப்பிரி வெப்படி யப்படியே
முத்தரும் வெகுவித மாகுவ ரென்பது முன்னே சொன்னேனே.

சீடன், ஆருருநீற்றுச் சீடன் தியான முதலாயினவற்றைச் செய்வதெனென்று
வினாவுதலும் அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ--வினா :—தென்கொத்தமரே! அங்ஙனமாயின், கிருதகிருத்
தியாய் † ஆருடா (கிருசியநாட்ட மின்றிக் கிருக் காட்ட முடைய
வா) யிருப்பவருள்ளோ சிலர் மனமடங்குதற் கெதுவான சசுவர
முந்நித்தியானம், அஜபாமந்திரோச்சாரணம், சசுவர நாம உச்
சாரண முதலியவற்றைச் செய்வதென்?

கு—விடை :—அப்பனே ! இவ்வுபகந்திலே ஜீவன்முத்தரும் அந்நர்
போலத் தந்து பிரார்த்தகன்மத்தின் பிரிவேப்படி யிருக்கின்றதோ அப்ப
டியே நநாயகமாகாங்களை யுடையவா யிருப்பாரென்பதை முன்னே
“பேதங் மத்தால் வந்த பிராரத்த நாதா வாதும், ஆதலால் விவகா ரங்க ளவ
ரவர்க் காவ வாதும், யாதவற் செயினுந் செய்வார் வாணிபந் செயினுந்
செய்வார், பூதலம் புரப்பா ரையம் புதுத்துண்பார் சீவன் முத்தி” என்று
கூறினோனே? அதனை நீ கவனித்துணரக்கடவாய்.

34

2. அகண்ட சச்சிதானந்த அத்விதீய சொரூபம் பிரஹ்மமென்
றுணர்ந்து, அதனைத் தியானிப்பதே பாகிய சந்தானுவித்த சவிகற்ப சமாதி
யாம்.

3. இச் சமாதி யிரண்டன் அப்பியாச பலத்தால் பிரஹ்மாநந்தானுபவத்
தில் மனம் மக்கினமாய் கிஸ்தாங்க (அலையின்றிய) சமுத்திரம்போல நிச்சல
வடிவமாயிருப்பதே பாகிய நிர்விகற்ப சமாதியாம்.

4. சித்தத்துள்ள காம சங்கற்பாதிக்களே திருசியமாம்; இத்திருசியத்
திருகு நான் சாட்சியென்னும் அனுசந்தானமே ஆப்பியந்தா நிநசியானு
வித்த சவிகற்ப சமாதியாம்.

5. அசங்க சச்சிதானந்த சுவயம்பிரகாச அத்வைத சொரூபமே
நானென்றதனைச் சிந்தனை செய்வதே ஆப்பியந்தா சந்தானுவித்த சவிகற்ப
சமாதியாம்.

6. அச் சவானுபூதி சுகாவேசத்தால் திருசியம் சத்த மென்னு மிரண்
டையும் விட்டு, நிவாத (காற்றின்றிய) தீபம்போல கிரச்சிந்தை வடிவா யிருத்
தல் ஆப்பியந்தா நிர்விகற்ப சமாதியாம்.

† விசுவ விகிருதி (உலக நிலை) தோன்றாம லாத்மஞானத்தால் சத்
தியோ (உடனே) முத்தியடைபவனே ஆருடனும்.

35. நல்லவனேகே ஞாலதுப காரம் ஞானிகள் விவகாரம்
அல்லது வேறொரு பெறுபே றும்மில்லையதன்றி பிணியுமில்ல
வல்ல சிருட்டி முதற்பல தோழிலால் வருபுண் ணியபாவம்
எல்ல வருக்கு மறுக்கிர கஞ்செயு மீச னடைந்திலனே.

சீ—வினா:—தந்தையே! அந்நவமாரின், ஞானிகள் விவகாரம் அப்பிரயோஜனமாமே?

த—விடை:—மங்கலவடிவம் விளங்கும் மானுக்கனே! யார் கூறுவதை நீ கேட்கக்கடவாய். நீ நான்களது விவகாரம் உலகோபகாரமாய்; இதுவேயன்றி அவ்வியவகாரத்தினால் அவர்க்கோரு இலாபம் மில்லையாய், நஷ்டம் மில்லையாய்.

சீ—வினா:—விவகாரத்தினால், ஞானிக்கு இலாப நஷ்டமில்லை யென்பதெப்படி?

த—விடை:—சிருஷ்டி, நிதி, சங்காரம், நிபோபாயம், அனுக்கிரகமென்னும் பஞ்சகிருத்தியங்களால் வருகின்ற நல்வினை தீவினை யென்னுந் தருமா தருமங்களையே சர்வப் பிராணிகளுக்குங் கருணை செய்கின்ற ஈகவா னடையானே போல, ஞானிகளும் தமது வியாபாரங்களால் வருகிற இலாப நஷ்ட முதலிய துவந்துவங்களை யடைவதில்லையாய். 5 இதனை நீ பொருத்திப் பார்க்கக் கடவாய்.

35

5 “அந்த ஞானியிருக்குந் தேசம் உபத்திரவமில்லா திருக்கும். அச் சீவன்முத்தனால் உதாசினன் - பாலி - சிஷ்யன் - பக்த னென்பவர்க்கு அனுக்கிரகமுண்டாம். அஃதெப்படி யெனின், அவனது பரிசுத்தமான சரித்திரத்தைக் கண்ட உதாசினர்க்குப் புண்ணிய கிருத்திய வீரூபமும், அவன் தர்சன பரிசனங்களால் பாலிகளுக்குப் பாபகூழமும், அவனை நம்பும் சிஷ்யனுக்குத் தத்துவோபதேசத்தினால் முத்தியும், அவனை யன்போடு வழிபடும் பக்தனுக்குப் புண்ணியமுதலிய சாதனமு முண்டாம். கர்த்திருத்தவாதி கர்ம மில்லாத சீவன் முத்தனால் வேதாந்த வாக்கிய சத்திய தாற்பரிய பிரமாண அனுகூல தர்க்க திருஷ்டாந்த யுக்திகளால் முயற்சியோடு கூடிய பிரஹ்மோப தேசாதிகளெங்ஙனங் கூடுமெனின், மறைப்பின்றிய பிரஹ்ம சொரூப மாயிருத்தலால் இராகத் துவேஷாதிகளில்லாத ஈச்சரனுக்கு ஜனங்களுடைய புண்ணியபாவ வசத்தால் அனுக்கிரக நிக்கிரக சேஷ்டை யுண்டாவது போல, சாதகருடைய புண்ணியாதிப் பிரபாவத்தால் ஞானிக்கும் ஞானோப தேசாதி செய்தல் கூடும்” என்று வேதாந்த பரிச்சேதங் கூறுகின்றது.

5 தனக்குப் பயன் தரும் வினை, பிறர்க்குப் பயன் தரும் வினை, தனக்கும் பிறர்க்கும் பயன்தரும் வினை, தனக்கும் பிறர்க்கும் பயன்தாராவினை

36. ஈசனு மாயரு வாயுரு வாகி யெழுந்தரு ளுங்குருவே
 ஈசனு ஞானியு மொப்பென் றீரே யெப்படி யொப்பென்றால்
 ஈசனு ஞானியு மமதை யகந்தை யிகந்ததி னாலொப்பாம்
 ஈசனு மாம்பல சீவரு மாமூல கெல்லா மிவனாமே.

சீடன், ஈசனும் ஞானியும் தம்முனோத்திருப்ப தெவ்வாறென வினாவுதலும்
 அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ--வினா.—உண்மையி லருவமான அறிவாயிருந்தும் உலகத்
 தைப்படைத்தல் முதலியன செய்தற்பொருட் டிசுவானாகியும் என்
 போன்றவரை பிரட்சித்தற்பொருட்டுக் கருணையினால் மானுட வருவ
 மாகியு மெழுந்தருளிய தேசிகோத்தமரே! தேவரீர் ஈசனும் ஞானி
 யும் தம்முனொப்பானவரென்று திருவாய்மலர்ந்தருளினீரே, அவ்
 விருவரும் தம்முனொப்படி யொப்பாவர்? அதனைத் தேவரீர் கூறியரு
 ளல் வேண்டும்.

கு—விடை:—அன்பே! ஈசனும் ஞானியும் தாளல்லாத வுடம்பை
 யாளேன்று மகந்தையையும் தன்னேடிமைபில்லாத பொருளை யென
 நென்னு மமதையையும் விட்டிருத்தலால், தம்முன் ஒப்பாவர். இந்த ஞான
 அகந்தை மமதைகளை விட்டிருத்தலால் ஈசனே டொப்பாவதே யன்றிப்
 “பிரஹ்மவித் பிரஹ்மேவபவநி—பிரஹ்மத்தை யறிந்தவன் பிரஹ்மமே
 யாகின்றான்” என்னும் சுருதிப்படி “பிரஹ்மமாயு மிருத்தலால், தன்னிடத்திற்
 கப்பிதமாயுள்ள ஈசனாகியும், பலஜீவிகளாகியு முலகமாகியு மிருக்
 கின்றான். 36

பென்னும் வினை நான்கனுள், ஞானிகளது உலகோபகாரமாகிய வினை ஈசுவர
 னது பஞ்சகிருத்தியமாகிய வினைபோலப் பிறர்க்குப் பயன் தரும் வினையா
 மென்பதிங் குணர்த்தப் பாலதாம்.

“பிருகதாரண்யகோபநிஷத் முதலத்தியாயம் நான்காவது பிரமாணத்
 தில் “நான்தான் மனு; நான்தான் சூரிய னென்று வாமதேவரிஷி யறிந்து
 கொண்டார்” என்று கூறுவதும், குறுந்திரட்டு “உலகெலா முணர்ந்த
 விடத்திலே யுறங்கி யுறங்கிய விடத்திலே யுணர்வார், உலகிலெப் பொருளுந்
 தம்மினுந் தம்மை யுலகினெப் பொருளினுந் காண்பர், உலகிலெப் பொருளு
 மன்றியே தம்மை யன்றியொன் ளின்றியே யிருப்பர், உலகமு முயிரும் பா
 முமாய் நிகழ்ந்த வொருபொரு ளுணர்ந்தவுத் தமரே” என்று கூறுவதும்,
 நன்றாக, நானுன்னை யன்றி யிலேன்கண்டாய் நாரணனை, நீயென்னை
 யன்றி யிலே” என்று திருமழிசை யாழ்வார் கூறுவது மிங்குணர்த்தப்
 பாலனவாம்.

37. எல்லாச் சீவரு மிவனு மேன்றீ ரிவன்றான் முத்தியடைந்
எல்லாச் சீவரு முத்தி பெறும் லிருப்பா னேனையா
எல்லாச் சீவரும் வெவ்வே ருளு லிவனெல் லாமலனே
எல்லாப் போருளு முரைத்தருள் குருவே யிதைநீர் மொழியீரே.

சீடன், நூனி யெல்லாச் சீவருமாவ தெப்படி யென்று வினாவுதலும்
அதற்குக் தரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா:—பான் வினாவியதற்கெல்லாந் தக்கவாறு விடை யரு
ளுகின்ற சற்குருமூர்த்தியே! தேவரீர் இந்த ஞானியானவன் (சசது
முகமுமா யிருப்பதல்லாமல்) எல்லாச் சீவருமா யிருக்கின்றனென்
றருளிச்செய்தீர்; அவ்வாறாயின், இவன் மோகூதமடைய அவ்
வெல்லாச் சீவரும் மோகூதமடைய வேண்டுமல்லவா? அவர்கள்
மோகூதமடையாதிருக்குங் காரணம் யாது? ஐயனே! எல்லாச்
சீவரும் இவனிலும் வேறாய்த் தம்முன் வேறுபட்டிருப்பாராயின்,
இவன் ஐக ஜீவ பரமா யிருக்கின்றனென்பது எவ்வாறு பொருந்தும்?
தேவரீ ரிவ்வினாவிற்கு விடை யருளல் வேண்டும். 37

கு—விடை :—அஃபனே! ‡ யநார்த்தத்தில் நானென்று சொல்லுந்
கையுந் ஜீவமா பரிபூரணமு மோகூதமாம்; அவ்வுண்மையுந் தாம், அஃது அய
நார்த்தத்தில் நானென்று சொல்லுந் கையுந் † அந்தக்காரோபாதிக ளா
வல்லாது (அநேகவிதமாய்) இருந்தலால், அவிவுபாதி காரணமாக அநேக
வித ஜீவர்களாக விளங்குகின்றது.

சீ—வினா :—ஆத்மா ஒன்று யிருந்தும், அஃதந்தக்காரண வபாதி
களால் அநேகவித ஜீவர்களாக விளங்குகின்ற தென்பது எப்படி?

‡ “அவிர்சான் றென்ற யிருந்தாலு மந்தக்காரண பேதத்தாற், சூவி
யாப் பேத விவகாரப் படுங்கு டுருத்தி ராதியருங், கவலா துயர்சின் மாத்திர
வான் மாவின் கண்ணே கறையில்லாத், தவமே கொண்ம ரகஞ்சத்தத் தைச்
செய்வார்கள் பிரயோகம்” என்று சூதசங்கிதை கூறுதிங் கறிதற்பாற்றும்.

† கேவலத்தில் சீவத்துவத்திற்கு முக்கிய வபாதியாயுள்ள அவிந்தை
சகலத்தில் அந்தக்காரண ரூபமாகப் பரிணமித்து முபாதியா யிருத்தலால்,
அந்தக்காரோபாதிகள் என்று கூறப்பட்டது. கேவலம் - சுழுத்தி, சகலம் -
சாக்கிர - சொப்பனம். “சுழுத்தியில் அஞ்ஞான மிருக்கின்றது. சுழுத்தியி
லுள்ள சைதனியத்தின் பிரதிபிம்ப சகித அஞ்ஞானம்ச மெதுவோ அது
புத்தி ரூபத்தை யடைகின்றது; சேதனத்தின் பிரதிபிம்பமும் கூடவே யுண்

38. அகமேனு மான்மா பூரண மேக மநேக விதஞ்சீவர்
அகமேனு மந்தக் கரனோ பாதித ளளவிலை யாதலினால்
சகமுழு துங்குளிர் சந்திர னேகஞ் சலசந் திரர்பலராம்
சகமதி லேரி குளஞ்சிறு குழிசால் சட்டி குடம்பலவால்.
39. சட்டி குடங்களி லொன்று நசித்திடி னதினுட் சலசந்திரன்
ஒட்டு முதற்சந் திரனோடு கூடு மொழிந்தவை கூடாவே
கட்டு முபாதி நசித்திடு சீவன் காரண வான்மாவில்
கிட்டு மயிக்க முபாதி கெடாதவர் கேவல மாகாரே.

சூ—விடை :—“அது சந்திரன் ஒன்றுருந்தும் ஏரி, குளம், குழி, சால், சட்டி, குடமென்னு முபாதிதனால் பலவிதமான சலசந்திரர்களாக விளங்குவதுபோலாம். (சந்திரன் ஏரி குள முதலியவற்றில் பிரதிபிம்பிப்பதால் பலவிதமான ஜல சந்திரர்களாக விளங்குவதுபோல ஆத்மாவும் அந்தக்கரணங்களில் பிரதிபிம்பிப்பதால் பலவிதமான ஜீவர்களாக விளங்குகின்றனவே.)

38

எவ்வளம் சட்டி, குட முதலிய வுபாதிதனால் ஒருபாதி தடியால்நாசமானால் அந் பிரதிபிம்பித்துள்ள சந்திரன் தனது பிம்பசந்திரனோடு டைக்கியமாக ஏனைய பிரதிபிம்ப சந்திரர்கள் ஐக்கியமாவதில்லையோ, அவ்வளமே அந்தக்கரணத்துள்ள : அஞ்ஞான வுபாதி தத்துவஞானத்தால் நாசமானால் அந் பிரதிபிம்பித்துள்ள சீவன் தனது காரணமான பிம்பவடிவஜ்ஞமாவில் ஐக்கியமாவன் ; அவ்வந்தான வுபாதி கெடாத ஏனைய ஜீவர்களோர் ஐக்கியமாகார். அப்போ ! இவ்விடையை நன்கு கவனிக்கக்கூடவாய்.

39

டாகின்றது. இச்சிதாபாச சகித புத்தியில் புண்ணியாதி சம்சாரம் தோற்று கின்றது. இந்த அபிப்பிராயத்தால் சில சாஸ்திரங்களில் புத்தியே ஜீவத்தன்மைக்குபாதியாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. விசார நிருஷ்டியால் பார்க்குமிடத்து ஜீவத்தன்மையினுபாதி யஞ்ஞானமாம்” என்று விசாரசாகரம் நான்காவது தாங்கத்திற் கூறுகின்றது.

“நித்திய மாகு மான்மா வேகமாய் நிகழ்ந்து மாயா
சத்தியா லளப்பில் பேத மாயுறும் பேதஞ் சாற்றில்
வைத்தநீர்க் குடங்க டோறுந் தோன்றிடு மதியே போல
உய்த்திடு முபாதி தன்னாற் பற்பல வருவாத் தோன்றும்”

என்று கூர்ம புராணங் கூறுவதிங் குணர்த்தப் பாலதாம்.

† நம்மனோருள் எவரது அந்தக்கரணத்தில் யான் பிரஹ்மமென்னும் தத்துவ ஞானமுண்டாகின்றதோ அவரது அந்தக்கரணவச்சின்ன (அந்தக்

40. இவனயன் மால்சிவ னாகிய வீசரோ டெப்படி யொப்பாவன் சிவன்முதன் மூவரு மகில சிருட்டி திதிநா சங்கள் செய்வார் அவர்பிறர் மதிக்கு முக்கா லங்களு மறிவார் விபுவாவார் தவமிது குருவே யிவனுக் கவையிலொர் சற்றுங் காணேனே.

கீடன், ஈசனும் நானியும் தீமூன் ஒப்பாவரென்பதுபற்றி மீண்டும் வினாவுதலும் அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

கீ--வினா:--மன விந்திரியங்களி னேகாக்கிரமென்னுந் தவ மிக்குள்ள குரு ரத்தினமே! யான் கூறுவதைத் தயவு செய்து கேட்டருளல் வேண்டும். மும்மூர்த்தி வடிவமாயுள்ள ஈசனும் ஞானியும் தம்முளொத்தவராயிருப்பின், அய னரி யுருத்திரரென்னுமூவரு முல கத்தைச் சிருஷ்டி, திதி, சங்காரஞ் செய்தலும், பிறரெண்ணங்களையும் திரிகால விஷயங்களைபு மறிதலும், அதனால் வியாபகமாயிருத்தலும், இந்த ஞானிக்குமிருக்க வேண்டுமல்லவா? அவற்றுளொரு சிறிதும் இவனிடத்தி லிதுகாறுங் கண்டிலே னாதலின், இந்த ஞானி யென்ப வன் மும்மூர் த்திகளோ டெப்படி யொப்பாவான்? 40

கரணத்தோடு கூடிய) சேதனத்தின்கணுள்ள அஞ்ஞானம்சம் அந்த ஞானத் தால் நாசமாம்; அவர் தாம் முத்தராவர்; மற்றவர் முத்தராகா ரென்பதாம். “அந்த அஞ்ஞான மொன்றாக விருக்கின்றது; ஞானத்தால் நிவிர்த்தி யாகின்றது; ஆனால், எந்த அந்தக்காணத்தில் அஞ்ஞான மிருக்கின்றதோ அந்த அந்தக்காண அவச்சின்ன சேதனத்துள்ள அஞ்ஞான அம்சம் ஞானத் தால் நிவிர்த்தியாகின்றது; அவனை முத்தனாகின்றான். எந்த அந்தக் கரணத்தில் ஞானமுண்டாகவில்லையோ அங்கு அஞ்ஞான அம்சமும் பந்த மும் தங்குகின்றன” என்று விசாராசாகரம் ஐந்தாவது தாங்கத்திற்கூறு கின்றது. மலைக் குகையில் அளவிறந்த காலமாகவுள்ள இருள் ஒருகாலத்தில் செவ்வையாக வேற்றிய தீபத்தால் நாசமாவதுபோல, சித்தக் குகையில் (சேதனத்தை யாசிரயித்து) அளவிறந்த காலமாகவுள்ள அஞ்ஞானம் ஒரு காலத்தில் தன்னை (ஆத்மாவை)ப் பிரஹ்ம மென்று சந்தேக விபரீதமின்றி யறியும் ஞானத்தால் நாசமாகின்ற தென்ப திங்குணர்த்தற்பாலதாம்.

“செப்பரிய வேகான்ம் பக்கத்திற் போகத் திதியிலையென் றநேகான்ம் பக்கமது கொளினு, மிப்பரிசு மிகுபோகத் திதிகூடாதாயிற் நிச்சங்கை யிருமதத்து மொக்குமே யென்னிற், பற்பலவி லேகான்ம் பக்கமதில் விம்பப் பதிவிம்ப நியாயத்தாற் கரணவகை வாதி, மெய்ப்பரிய பலதிருத்தா லெண் ணிகழ்ந்த போக விளைவுகூ டதலெளிதென் குதலுத்தி யாமால்” என்று வேதாந்த சூடாமணி கூறுவது மிங்குணர்த்தற் பாலதாம்.

41. தடத்து நீர்நிலாத் திரியோளி யுபயமுந் தழுவுமுந் தனைக்காக்கும்,
குடத்து நீர்விளக் கினிலோளி யிரண்டுமோர் குடும்பமாத் திரங்
காக்கும், அடுத்த மைந்தனே ஞானியு மீசனு மறிவினாற் பிரி
வில்லை, கேடுத்த மாயையின் குணங்களான் மேலென்றுங்
கீழென்றும் பிரிவாமே.
42. நரின் மன்னனைச் சித்தரைப் போலவே நாரணன் முதலான
சுரர்கண் மாயைவல் லவரணி மாதிக டொக்கமா தவமிக்கோர்
தரணி மாநுடர்க் கவைகளில் லாமையாற் றுழ்வுள ரானாவும்
பீரம பாவனை யாலிவ ரவரேனும் பேதமோன் றிலைபாராய்.

து—விடை :—சாதுசங்கத்தை யடுத்துள்ள மைந்தனே ! எங்ஙனம்
தடாகநீர்-நிலத்திர் (பகல்வந்தியிள்) ஒளியென்னு மிரண்டும் ஒரு முழுதினையும்,
குடத்து நீர்-விளக்கோளி யென்னு மிரண்டும் ஒரு குடும்ப முழுதினையும்,
நீர்த்தனும் ஒளி வீசியு மிரட்சிப்பதனும் பேதமில்லாவிடினும், தடாக முதலிய
உபாதிகளாற் பெரிது சிறிதென்னும் பேத முடையனவாயிருக்கின்றனவோ,
அங்ஙனமே ஞானியும் ஈசனும் அகம் பிரஹ்மாஸ்மி யென்னும் தத்துவ
ஞானத்தினால் பேத மில்லாவிடினும், பிரகிருதியிள் சத்துவ துணை (மாயை)
ரசோ துணை (அவித்தை) உபாதிகளால் மேல் கீழென்னும் பேதமுடையவராய்
யிருக்கின்றனர். 41

மக்களுள்ளே துஷ்ட நிக்கிரகம் சிஷ்டபரிபாலனஞ்செய்யு மரசனையும்
சாபாதுக்கிரக சாமர்த்தியமுள்ள சித்தரையும் போன்று திருமால் முதலிய
தேவர்கள் மாயை செய்வதிற் சமர்த்தராயும் † அணிமாதியஷ்ட ஐசுவரிய
முங் கைவந்த மாநவமிக்கோராயு மிருக்கின்றனர். உலகத்திலே ஜீவன் முத்
தர்க்கு அம்மாயா வல்லபம், அணிமாதியஷ்ட ஐசுவரிய மென்பன வில்லா
மையால் அவர்கள் திருமால் முதலியவரினும் தாழ்ந்தவராயினும், அகம்
பிரஹ்மாஸ்மி பாவனையால் ஞானிக ளிழிந்தவர், திருமால் முதலியோ நயநீந்
தவரென்னும் பேதந் சிறிது மில்லையாம். அன்பனே ! நீ இதனை யூகித்துப்
பாப்பபாயாக. 42

† அணிமாதியஷ்ட ஐசுவரியமாவன :—அணிமா, மகிமா, கரிமா, இல
கிமா, பிராப்தி, பிராகாமியம், ஈசித்தவம், வசித்துவ மென்பனவாம்.

1. அவற்றுள், சங்கற்பமாத் திரத்தால் பிரகிருதியை (சுபாவத்தை)க்
கெடுத்தலால் பரமானுவைப் போலத் தேகம் சூக்ஷ்மமாதல் அணிமாவாம்.

2. பிரகிருதியைப் பூரித்தலால் ஆகாயதிகளைப் போலத் தேகம்
பெரிதாதல் மகிமாவாம்.

43. முத்தி நல்கிய சற்குரு வேபல முனிகளுக் கணிமாதி
சித்தி பூமியிற் கண்டிருக் கவுமந்தச் செல்வமீ சனதேன்றிர்
புத்தி யொத்திட வுரைத்தரு ளென்றிடிற் புகழுமீ சனைநொக்கிப்
பத்தி செய்திநீர் தவத்தின லியோகத்தாற் பலித்ததென் றறி
[வாயே.

சீடன், அணிமாதி யஷ்ட-லக்ஷவரியம் ஈகராதாயின், அவ்வைசவரியம்
மக்களிடத்து மிருப்பானேனென்று விஞ்ஞானம்.

அந்நிதிக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ--வினா:--சர்வ துக்க நிவிர்த்தி பரமார்த்தப் பிராப்தி
யென்னும் மோட்சத்தினைத் தந்தருளிய தேசிகோத்தமரோ'வசிக்ஷ்டர்,
வியாசர் முதலிய பல முனிவர்கட்கு அணிமாதி யஷ்ட சித்திகளுண்
டென்பது சாஸ்திரவாயிலாக வறியப்பட்டிருக்கவும், அவ்வணி மாதி
வைசவரிய மீசரனுக்குரியதென்று கூறியருளினீர். அவ்வைசவரிய
மவர்கட் கின்ன காரணத்தா லுண்டாயிற்றென்பதை யென் புத்தி சம்
மதிக்கும்படி யுரைத்தருளல் வேண்டும்.

த--விடை:--அன்பே! அம்முனிவர்கள் பரமேசுவரனை நோக்கிச்
செய்த னீ பத்தியினாலும் கிருச்சிரம் சாத்திராயன முதலிய தவங்களாலும்
இயமநியமாதி யஷ்டாங்கமோகத்தாலும் அவ்வணிமாதிச் செல்வம் அவர்
கட்குச் சித்தித்த தென்றறியக் கூடவாய்.

43

3. மிக இலகுத்துவமு (எண்மையு) டையனவா யிருக்கும் பஞ்ச முத
லியன மீல முதலியவற்றைப் போலக் குருத்துவமு (திண்மையு)டையனவா
தல் கரிமாவாம்.

4. மிகக் குருத்துவமுடைய பர்வத முதலியன பஞ்ச முதலியவற்
றைப்போல இலகுத்துவ முடையனவாதல் இலகிமாவாம்.

5. சகலமும் முன்னிற்றல் பிராப்தியாம்; அது பூமியிலிருந்து கொண்
டே விரல் துணியால் சத்திரனைத் தொடுதல் போல்வதாம்.

6. இச்சித்தபடி முடித்தல் பிராகாமியமாம்; அது ஜலத்திற்
போலப் பூமியிலும் முழுகி எழும்புதல் முதலியனவாம்.

7. பூதபௌதிகங்களைச் சிருஷ்டித்தல் திதித்தல் சங்கரித்தலாகிய
விசேஷ சாமர்த்தியம் ஈசித்துவமாம்.

8. பூதபௌதிகங்களைச் சுவாதீனம் (வசம்) செய்தல் வசித்துவமாம்.

9. அந்தக்கரணம் (சித்த விருத்தி) பகவதாசாரமாதல் பத்தியாம். வய
லிற் பாய்ந்த நீர் வயலாகார (வடிவ) மாவதுபோல, பகவானிடத்துச் சென்ற

4-4. சிவசோ ரூபமாந் தேசிக மூர்த்தியே சித்திமுத் தியிரண்டும்,
தவமு ளோரடை குவரேனி லவரகள்போற் சகலரு மடை
வாரே, அவர்கள் பூருவன் சித்தியு ஞானமு மடைந்ததுங் கண்
டோமே, இவர்கண் ஞானிக ளென்றிடிற் சித்திக ளிவர்க்கிலா
வகையேதோ.

சட்டர், சித்தி முத்தி யோ ண்டிற்கும் தபசே காரணமாயின், இப்போதுள்ள
ஞானிகளிடத்துச் சித்தியில்லாதிருப்பதற்குக் காரண மியாதென
வினாவுதலும் அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா:—சிவ சொரூபமாப் விளங்குந் தேசிக மூர்த்தியே!
தவமுடையவர் சித்தி முத்தி யென்னுமிரண்டையு மடைவாரென்று
சுருதி கூறுமாயின், அத்தவமுடையவரைப் போல இக்காலத்துள்ள
தவமுடையவ ரியாவரு மவ்விரண்டையு மடைய வேண்டுமல்லவா?
அத்தவமுடையவர் முன்னே சித்தி முத்தி யென்னு மிரண்டையு
மடைந்தா ரென்பதையும் நாம் சாஸ்திர வாயிலாக வறிந்திருக்கின்ற
னம். இக்காலத்துள்ள இவர்களை ஞானியரென்று கூறின், இவர்க
ளிடத்து அணிமாதிரித்தக வில்லா திருக்கும் காரணம் யாது? அத
னைத் தயையகூர் தருளல் வேண்டும்.

44

சித்தவிரூத்தி பகவதாகார (பகவானது வடிவ) மாதல் பத்தியாம்; பகவானை
மன மொழி மெய்களின் மகிழ்ந்துவணங்குத விதற்கங்கமா மென்க.

கிருச்சிரம் சாந்திராயண முதலிய தவங்களி னிலக்கணத்தைப் பாசா
ஸ்மிருதியிற் காண்க. இவை பாவநிவிர்த்தியின்பொருட்டுச் செய்யப்படும்
பிராயச்சித்தங்களாம். மன - இந்திரியங்களின் ஏகாக்கிரமே தவமாம்;
உண்டி சுருக்கல், வெயினிலை நிறற்ல், நீர்நிலை நிறற்ல் முதலியன இதற் கங்க
மாம். மனநிக்கிரகம் - சமமாம்; இந்திரிய நிக்கிரகம் தமமாம்.

§ இயமநியமாதி யஷ்டாங்க யோகத்தி னியல்பை அடயோகப் பிரதீபி
கையிற் காண்க. “யோகமென்பது என்னிடத்து (பகவானிடத்து) ஒரோமன
தா யிருத்தல்” என்று ஆதித்திய புராணங் கூறுகின்றது. ஞானேந்திரிய
பஞ்சகம் மனத்துடன் ஆக்மாவில் நிலைத்து நிற்க, புத்தி வியாபாரமற்றுள்ள
நிலை யோகமாம்.

45. காமியத்தவங் காமிய மொன்றையுங் கருதிடாத் தவமென்றும், பூமியிற்றவ மிருவகை சித்தியும் போதமுந் தருமைந்தா, ஆமி வற்றிலொன் றியற்றினு ரொன்றையே யடைகுவ ரிதுதீர்வை, யாமு ரைத்தவல் விரண்டையு மியற்றினு ரன்றுள பெரியோரே.
46. அனக மைந்தனே முத்திஞா னத்தையே யடைந்தன ரல்லாமல் செனகன் மாபலி பகீரதன் முதலினோர் சித்திகள் படித்தாரோ இனிய சித்தியே விரும்பினார் சிலர்சில ரிரண்டையு முயன்றாரம் முனிவர் சித்திகள் வினோதமாத் திரந்தரு முத்தியைத் தாராவே.

கு—விடை :—மைந்தனே ! † உலகத்திலே தவமொன்று காமியத்தவம் நிஷ்காமியத்தவமென இருவகைத்தாம்; அவ்விரண்டினுள், காமியத்தவம் அணிமாதி சித்திகளையும், நிஷ்காமியத்தவம் தத்துவ ஞானத்தையும் தருவனவாம். இவ்விரு தவத்துள், ஒரு தவத்தைச் செய்வது ஒருபயனையே யடைவர்; இது நிச்சயமாம். யாவ் கூறிய அவ்விரு தவத்தையும் அங்கூலந்துள்ள வியாசர் முதலிய மகாத்துமாக்கள் செய்தார்கள். அதனால் அவர்கள் சித்தி முத்தியென்னு மிரண்டையும் பெற்றிருந்தார்கள். 45

பாவமற்ற மைந்தனே! ஐனகன், மாபலி, பகீரதன், ஜடபரதர் முதலிய பெரியோர்கள் சமையலுக்குத் தீப்போல மோட்சத்திந்து தேர்சாதனமாயுள்ள தத்துவ ஞானத்தை யடைந்தார்களே யல்லாமல் ‡ அணிமாதி சித்திகளையுடைய சித்தர்களா? இல்லையே. அவர்களை ஞானியரெல்லா என்று

† “வியாசாதிகன்போலச் சாபானுக்கிரக சாமர்த்தியமெவனுக்குண்டோ அவனே தத்துவஞானியல்லாமல், வேறொருவனாகானெனின், அச்சாமர்த்தியம் தபசின் பயனே யல்லாமல், தத்துவ ஞானத்தின் பயனன்று. அன்றியும், தத்துவ ஞானத்திற்குத் தபசே மூலமென்னுஞ் சருதி யிருத்தலால், தபோரகிதனுக்குத் தத்துவ ஞானமேதெனின், சாபாதிகளுக்குக் காரணம் காமிய தபசென்றும், நிஷ்காமிய தபசினால் தத்துவஞான முண்டாமென்று மறிக. அவ்வியாசாதிகளுக்குத் தத்துவ ஞானம் சாபாதி சாமர்த்தியமிரண்டு மிருத்தலென்னெனின், அவர்களுக்கு இருவகைத் தவமுமிருத்தலால் ஞானம் சாமர்த்தியமென்னு மிரண்டுபயனு முண்டு. ஒவ்வொன்றை யாசிரயித்தவனுக்கு ஒவ்வொன்றே சித்திக்கும். அதனால் விரோதமில்லை” என்றுவேதாந்த பரிச்சேதங் கூறுவதிங் குணர்தற் பாலதாம். காமியத்தவம் - பயனோக்கிச் செய்யுந் தவமாம்; நிஷ்காமியத்தவம் - பயனோக்காது செய்யுந் தவமாம்.

‡ “சித்திரெறி கேட்டல் செகமயக்கஞ் சென்மமற்
முத்திரெறி கேட்டல் முறைகாண் பராபரமே”

“கற்றாலுங் கேட்டாலுங் காயமழி யாதசித்தி
பெற்றாலு மின்ப முண்டோ பேசாய் பராபரமே.”

என்று தாயுமானவ ருளியிருப்ப திங்குணர்தற் பாற்றும்.

47. யோக ஞானமே முத்தியைத் தருமெனி லொழிந்தசித் திகள் வேண்டி, மோக மாயுடல் வருந்தினார் சிலசில முத்தர்க ளெனென்றால், போக மாய்வரும் பிராரத்த கர்மங்கள் புசித் தன்றோ நசித்தேகும், ஆகை யாலந்தச் சித்திகள் பிராரத்த மாகு மென் றறிவாயே.
48. இலக்க மாயிரஞ் சுருதியா லாகத்தா லென்மன மசையாமல், பெலக்க வேண்டுமென் றருள்கரு வேயகப் பிராந்திபோய்த் தேளிவானென், துலக்க மானகண் ணாடியை யடிக்கடி துலக் கினாற் பழுதன்றே, அலக்கண் மாற்றிய தேவரீ ரெனக்குரை யமீர்தங்க டெவிட்டாவே

கூறலாமா? இவர்கள் தத்துவஞானிகளென்பது உலகப் பிரசித்தமல்லவா? சில முனிவர் அணிமாசித்திகளையே விரும்பித் தவந்தைச் செய்தனர்; சில முனிவர் சித்தி முத்தியென்று மிரண்டையும் விரும்பித் தவந்தைச் செய்தனர். அம்முனிவர்களுடையதுள்ள அணிமாசித்திகள் வானிலே பறந்தல் மண்ணிலே துறைதல் முதலிய வினாயாட்டைமாத்திரத் தருமே மல்லாமல் மோட்சத்தைக் கோடுப்பனவல்லவாம். 46

சீடன், ஜீவன் முதற்களுள் சிலர் சித்தியை விரும்பி வருந்தியதெனென்று வினாவுதலும், அதற்குக் குறு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா:—அன்பே யுருவாயுள்ள குருவே! ‡ யோக ஞானமே மோகத்தைத் தருமாயின், சூடலை முதலிய கிற்சில ஜீவன் முத்தர்கள் மோகத்தைத் தருகலொழிந்த அணிமாசித்தி சகி மோகங்கொண்டுவிரும்பி புடல்வருந்திபடுதன்?

த—விடை:—அன்பே! சுகருக்க அனுபோக வடிவமாய் வருகின்ற பிராரத்த கர்மங்கள் அனுபவித்தாலல்லவா கெடும்; ஆதலால், அவர்க ளுடைய அச்சித்திகள் அவர்களது பிராரத்த கர்மத்தின் பயனாகியென்று நீ அறியக்கடவாய். 47

சீடன், இன்னு முபதேசிக்கவேண்டுமென்னும் கருத்தினையும் குருவை வியந்து துதித்தல்.

சீ—வினா:—அளவிறந்த சுருதி வாக்கியங்களாலும் அளவிறந்த யுக்திகளாலும் என்னுடைய மனம் சொருபத்தின்கண் ஐயத்தினாற் சலனப்படாது ஸ்திரமாயிருக்க வேண்டுமென்று யான் வினாவும்

‡ யோகஞானம் - யோகத்தின் வாயிலாக வுண்டாகுந் தத்துவ ஞானம். “யோகியர்க்கே ஞான மொழுங்காம்பே ஈன்பான, தாகியரு மியோக முன்னே சார்த்தார் பராபரமே” என்று தாயுமானவர் கூறுவதற்கு.

49. கைத வங்களைச் சாத்திரஞ் சொல்லுமோ கருணையா லேனையா
ளும், ஐய னேகுரு வேயேவ ராகிவ மறுபவித் தாலன்றிச்,
செய்த கர்மங்கள் விடாவென்ற வசனமுஞ் சென்மசஞ் சிதம்
வேவத், துய்ய ஞானத்தீச் சுடுமென்ற வசனமுந் துணிவதெப்
படிநானே.

வினாக்கட்கெல்லார் தக்கவாறு விடை யருளுகின்ற குரு மூர்த்தியே!
தங்களது உபதேசத்தினால் பேதப் பிரார்த்தி, கருத்திருத்துவ போக்
திருத்துவப் பிரார்த்தி, சங்கப் பிரார்த்தி, விகாரப் பிரார்த்தி, பிரஹ்மத்
திற்குப் பின்னமாகிய ஜகத்தின் சத்தியத்துவப் பிரார்த்தி யென்னும்
பஞ்சப்பிரார்த்தியு மெனது அந்தக்கரணத்தினின்று மொழிய அதனால்
தெளிவுடையவனானேன். பிரகாசமான கண்ணாடியை யடிக்கடி
துலக்கினால் யாதொரு பழுதுமில்லையல்லவா? அதனால், தேவரீ ரடி
யேற் குபதேசியாநிற்கும் வாக்கியமிர்தங்கள் தெவிட்டாதனவா
யிருக்கின்றன. ஆதலா லடியே னின்னுந் தங்களது உபதேசத்தைக்
கேட்க விரும்புகின்றேன்; அருள் புரியவேண்டும். 48

து—விடை :—மாணவ சிரோமணியே ! நீ விரும்பியவாறு கேட்கக்
கடவாய்.

சீடன், பால்பரம் விரோதமுள்ள வேதவாக்கியங்களில் பிரமாணமாகக்
கொள்ளத்தக்கது யாதென்று வினாவுதலும் அந்நிதிக் குரு
விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா :—“வலியப் பிடித்தாண்டா னையகோ” என்ற
வாறு மார்ச்சால நியாயமாகக் கருணையினு லடியேனை யாண்டருளிய
தேசிகோத்தமரே! † சாஸ்திரங்கள் அசத்திய வார்த்தைகளைக் கூறு
மோ? கூறுவல்லவா? யாவராயிருப்பினு மவர் தாஞ் செய்த சஞ்சித
கர்மங்களை யனுபவித் தொழித்தாலல்லாமல் அவை நாசமாகாவென்
னும் வசனமும், ¶ அளவிறந்த ஜன்மங்கட்குக் காரணமாயுள்ள சஞ்
சித கர்மம் வெந்து சாம்பராரம்படி அதனை ஞானாக்கினி தகிக்குமென்
னும் வசனமும் சாஸ்திரங்களிலிருத்தலின், § அவ்விரு வசனங்களுள்
இஃதுண்மை, இஃதுண்மையன்றென் றென்றை யான் நிச்சயிப்ப
தெப்படி? அச் சந்தேகத்தை யொழித்தருளல் வேண்டும். 49

† “ஆதலான் மறையிற் சொல்லப்பட்ட வருத்தமே யுண்மையானது”
என்றும், “சிவம்போல வேதமுமற் றென்றினுக்குச் சேடமாகா, தெத்

50. சீவ பேதங்க ளளவிலை மைந்தனே செய்கையு மளவில்லை
 ஆவ வாமவ ரவரதி காரங்க ளறிந்துபக் குவநோக்கிப்
 பூவ லர்ந்துபின் பலங்கள் காட் ளேனபோற் பூருவஞ் சித்தாந்தம்
 காவல் வேதங்க ளிரண்டையும் வசனிக்குங் காண்டமு வகை
 [யாலே.

து—விடை :—மைந்தனே ! ‘அகமேனுமந்தக்காணோபாதி க ளளவிலை
 யாதலினால்’ சீவ பேதமு மளவிறந்தனவாம்; அச் சீவர்களது அந்தக்கரணத்

தகைய வுயிர்களுக்குத் தாய்போல வுண்மையையே யெடுத்துச்சொல்லும்”
 என்றும் சூதசங்கிதை கூறுவதிங் குணர்த்தப் பாற்றும்.

¶ “ஓவ்வாத பவசோய்முற் றெழிக்குமருந் துயர்ஞானம்” என்று சூத
 சங்கிதை கூறுவதிங் குணர்த்தப் பாற்றும்.

§ “அவ்விரு வசனங்கள்:—நூறு கோடி கற்பங்களாலும் கர்மம் போக
 மின்றி நாசமாகாது; ஆனால், ‘செய்யப்பட்ட சுபாசுப கர்மங்கள் அவசியம்
 அனுபவிக்கத் தக்கனவேயாம்;’ “எப்படி நன்றாகச் சுவலித்துக்கொண்டிருக்
 கிற அக்கினி விறகுனை யெரித்துச் சாம்பராக்குமோ அப்படி ஞானக்
 கினி சகல கருமங்கிலையும் சாம்பராக்கி விடும்” என்றற் றெடுக்கத்தனவாக
 விருப்பனவாம்.

“அசுபகர்மத்தினின்று முண்டாகிய அசுபவாசனா ரூப முளை சற்சங்
 காதி யுபாயங்களால் நாசமாம்; சுபகர்மத்தினின்று முண்டாகிய சுபவா
 சனா ரூப முளை துர்ச்சங்க முதலியவற்றால் நாசமாம். சாஸ்திரத்தில்
 எவ்வளவு புருஷார்த்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதோ அதனால் பிரவிருத்
 திக் கேதுவான வாசனை ஈடுக்கின்றது; ஆதலால், புருஷார்த்தமும் ஸபல
 மாம். போகத்திற்கேதுவான அநிர்ஷ்டம் நாசமடைவதில்லை. ஆதலால்
 “பலத்தைக்கொடுக்காமல் கர்மம் நிவிர்த்தியாவதில்லை” என்று சாஸ்திரம்கூறு
 வதற்கும் விரோதமில்லை. இவ்வாற்றால் அஞ்ஞானிக்குப் பலபோக மின்றிக்
 கர்மம் நிவிர்த்தியாகாது; ஞானிக்கோ போகமின்றியும் கர்மம் நிவிர்த்தியா
 கின்றது; ஏனெனின், கர்மம் கர்த்தா பலனென்பன பரமார்த்தமாகவோ
 இல்லை; ஆனால், அவித்தையாற் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த அவித்
 தைக்கு ஞானம் விரோதியாம். ஆதலால், அவித்தியா கற்பித கர்மாதிகளும்
 ஞானத்தால் நாசமாகின்றன. சொப்பனத்தில் நித்திரையாற் றேன்றும்
 பதார்த்தம் சாக்கிரத்தில் நித்திரையி னிவிர்த்தியாற் றேன்றாமெபோல,
 அவித்தியா ரூப நித்திரையாற் றேன்றும் கர்மம் - கர்த்தா - பலனென்பன
 வும் ஞான தசை வடிவ ஜாக்கிரத்தில் அவித்தையி னிவிர்த்தியால் அபாவ
 மாகின்றன; ஞானமின்றி அபாவ மாவதில்லை” என்று விசாரசாகரம் இரண்
 டாவது தரங்கத்திற் கூறுவதிங் குணர்த்தப் பாலதாம்.

51. ஆன பாவிக ளடைவன நரகங்க ளவசிய மாளுவம்
தான மந்திர விரதவோ மங்களாற் றவிருமென் பதுபோய்யோ
ஈன மாம்பல சன்மசஞ் சிதவினை யேத்தனை யானாவம் [டே.
ஞான மாங்கனல் சுடுமென்ற மறைமொழி நம்பினால் வீடுண்

தீன்கண் காமம், சங்கற்பம், சந்தேகம், சரத்தை, அசிரத்தை, தைரியம், அநை
ரியம், லஜ்ஜை, தீ (புத்தி), பயம் என்ற றெடக்கத்தன வளவிநத்திருந்தலின்
அவர்களது செயல்களுள்விரதனாவம். அவ்வாற்றிருந்தலால், அச்சீவர்கட்
தத் தருமந்தருங் (இருவினை)களால் ஆவத்தக்கன ஆவனாவம். னீ வேதமா
னது கர்மம்-பத்தி-நானமென்னுங் காண்டந்திராயந்தால் அவ்வச் சீவர்களது
அநிகரங்களை யறிந்து, அந்நக்கானத்தின் பரிபாகத்தைநோக்கி, முன்பே பூ
விட்டுப் பின்பே பலத்தைக் கொடுக்கின்ற மாழ்வலிய விருட்சங்களைப்
போன்று (எவராகிலு மனுபவித்தாலன்றிச் செய்தகர்மங்கள் விடா என்னும்)
பூர்வபக்கம், (சென்மசஞ் சிதம்வேவத் துய்ய ஞானத்தீச் சுடுமென்னும்)
சித்தாந்த மென்னு மிரண்டையும் கூறுகின்றது. 50

பாவிக ளடைவதற் துரியனவாயுள்ள நரகத் துன்பங்கள் நிச்சயமாக
வுளவாயினும், அவை கோதான முதலியன செய்தல், பஞ்சாட்சர முதலிய
மந்திர ஜபம், கிருச்சிரம் காந்தாராயண முதலிய விரதங்களைப் புரி
தல், அசுவமேதாநி யாகங்களை யியற்றல் (சுவரா நாம உச்சாரணம்,
கங்காஸ்தானம்) என்னும் ி பிராயச்சித்தங்களால் பாவம் நிவிர்த்தியாவதா
லொழிந்துபோ மென்று சாஸ்திரங் கூறுவது பெரிய்யாமா? பெரிய்யாகா
தல்லவா? அங்ஙனமே, அளவிற்றத் துன்மங்கட்குக் காரணமாயுள்ள சஞ்சித
கர்மங்க ளெவ்வள விருப்பினும் அவற்றை ஞானக்கிளி தகித்துவிடுமென்
னும் வேதத்தின் சித்தாந்த வாக்கியத்தை நம்பி யெழுக்கினால் சஞ்சித வினை
முற்று மொழிவது வாயிலாக மோகடிம் நிச்சயமாக வுண்டாம். (இதனால்
வேதங்களின் வாக்கிய பேத காரணம் நன்து விளங்கும்.) 51

னீ வேதம் “தான்மானாக் கிரியையர்க்குக் கிரியை சாற்றஞ் சாதனமு
ளோர்க்குணர்வைச் சாற்றும்” என்க. சொளுபாகந்த சித்தி யென்னும்
பிரமணை “கேட்பவ னுடைய சித்தம் பரிபாக மிலாமை கண்டு, மீட்சி
யாய் வசம தின்றி வேதமோ ரிடத்தி னோர்கால், காட்சிய தின்றி யுள்ள பாத்
தினை யொழிந்து வேறு, மாட்சியி னென்றுண் டாக வகுத்துரை செய்த
தன்றே” என்று கூறுவதும், அஞ்ஞான நிவிர்த்தி நாடகம் “யாகத்தாற்
றானத்தால்” என்னுஞ் செய்யுளில் “முன்முன்மறை பின்பின்மறைக்
குதவி காணே” என்று கூறுவது மிங்குணர்தற்பாலனவாம்.

ி பாவநாசத்தின் பொருட்டு விதிக்கப்பட்ட கர்மம் பிராயச்சித்த
மெனப்படும்.

52. என்ம னந்திருக் கோயிலாத் தினங்குடி யிருந்தருள் குருமூர்த்தி
சேனம் சஞ்சித வினைகள்வே ரறுத்திடுந் தேவரீர் மெய்ஞ்ஞானம்
தன்ம யந்தரு மகிமையை விபுதராஞ் சமர்த்தரு மறியாமல்
கன்ம மாங்குழி யினில்விழந் தழிகின்ற காரண முரையீரே.
53. அழிவி லாததற் பதந்தனை மைந்தனே யகமுகத் தவர்சேர்வர்
வழிந் டப்பவர் பராமுக மாயினான் மலர்ந்தகண் ணிருந்தாலும்
குழியில் வீழ்வர்கா ணப்படி வெளிமுகங் கொண்கோ மிகளா
பழித் ரும்பிற விக்கட லமுந்துவர் பரகதி யடையாரே. [னோர்

சீடர், சஞ்சிதவினையை முற்றுப் பெருக்கும் ஞானத்தை யடையாது
கன்மப் படுகுழியில் அறிதருந் விழந்தழிந்துதலேனென்று வினாவுதலும்
அந்தக்குரு விடை கூறுதலும்.

சீ:—வினா:—“எனது மனத்தையே திருக் கோயிலாகக் கொண்
டெப்போது மெழுந்தருளி யிருக்கின்ற குருமூர்த்தியே! ஜன்மகாரண
மான சஞ்சித கர்மங்களை அவற்றிற் காதாரபூதமான அஞ்ஞானத்
தோடு கெடுக்கின்ற தத்துவஞானமானது நான் சிவமே யென்று
தன்மயமாக விளங்குகின்ற நிலையினைத் தருகின்ற மகிமையினை
விரிந்த வறவியுடையவராகிய நீ பண்டிதரு முணராது கன்மப்
படுகுழியில் விழந்து கிலேசமடையுங் காரணத்தைத் தேவரீருரைத்
தருளல் வேண்டும். 52

து—விடை:—“நானபுத்திரா! நாம நப நாட்டத்தை விட்டுச் சொருப
நாட்ட ழடையவரா யிருப்பவர் சர்வம் மித்தை, சர்வம் பிரஹ்மம், சர்வம்
நாளேன்னும் திடநிச்சய ழடையவார் யிருந்தலிஃ, நித்திய நிர்திசயாநந்த
வடிவப் பிரஹ்மமாகவே விளங்கும் நிலையினைத் தவற தடைவர்; ஏனை
யோ ழடையா. பிரயாணத் செய்பவர் அசட்டையாகச் செல்லி
வழிந்த கண்ணாடிருப்பினும் எங்கனம் வழியிலுள்ள குழியில் விழந்து

நீ பண்டிதரு மென்று “சஞ்சிதா திகளாம் பந்தத் தன்னையைங்
கருமத் தாலும், பஞ்சுதீ யுற்ற தென்னப் பாறுவித் தெக்கா லத்தும், எஞ்சுருச்
சுவர்க்க மெய்தி யினிதுவீற்றிருத்த றானே, தஞ்சுரு முத்தி யீதே சுருதியின்
முடிவா மன்றே.” கருமத்தா லுலகத் தோன்றுங் கடவுளென் றெருவ
னிலலை, சுருதிச்சொல் லொருவன் சொற்ற தன்றுந் சுவர்க்க முத்தி, தெரி
வுற்றால் வினையி னாகும்” என்று கூறுகின்ற பூர்வமீமாம்சுகரை; அவர்
சைமினி-சபரர்-பட்டபாதர்-பிரபாகரர் முதலியோராவர்.

§ சொருப நாட்டமாவது திருசிய மனைத்தையும் அஸ்தி பாகிப் பிரிய
(சஞ்சிதாந்த) வடிவமாகக் காண்டல்.

54. சிறந்த நன்மையுந் தீமையு மீசனார் செய்விக்குஞ் செயலன்றோ, பிறந்த சீவர்க ளென்செய்வ ரவர்கண்மேற் பிழைசோலும் வழி யேதோ, துறந்த தேசிக மூர்த்தியே யென்றிடிற் சுருதிநூற் பொருண்மார்க்கம், மறந்த மூடர்கள் வசனிக்கும் பிராந்தி காண் மைந்தனே யதுகளாய்.

கிலேச மடைவாரே, அங்ஙனம் நாம நப தாட்டத்தால் ‡ பகிர்முகப்பட்டு (“வேளாண்மை முதலிய தொழில்களாலுண்டாகும் பயிர்முதலியிள நசிப் பனபோல யாகாதி கருமங்களாலுண்டாகும் சுவர்க்காதி போகங்களும் நசிப்பனவாம்” என்னும் சுருதியையுணராத) சுவர்க்காதி போகங்களில் ிருப்புகடையவரா யிருப்பவன் மிக்க வறிவுடையவரா யிருப்பினும் ¶பிறவிப் பெருங்கடலில் விழ்ந்து கிலேச மடைவார் ; தன்மயமாக விளங்கும் பரகதி யை யடையவே மாட்டார். இதனை நீ தன்றிக வுணரக்கடவாய். 53

கீடன், “ஈசன்முற் றறிவான் வியாபி யெவைக்கு மேது” என்று கூறப்படுதலின், எல்லாந் சிவன்செயலன்றோ? அங்ஙனமாக, ஜீவர்கள்மீது தவறு யாது என்று வினாவுதலும், அந்நுதக் துரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா:—யானெனதென்னுஞ் செருக்கை முற்றுமொழித்த தேசிக மூர்த்தியே! ஜீவர்களியாவருஞ் செய்யும் நல்வினையும் தீவினையும் சூத்திரதாரிபோன்று சுதந்தரனுள்ள பரமேசுவரன் செய்விக்குஞ் செயலல்லவா? அங்ஙனமாக, சூத்திரப் பாவை போன்று சுதந்தரமின்றி அவன் பிறப்பித்தவாறு பிறந்த அச்சீவர் கள் யாது செய்வார்கள்? அவர்கள்மீது ஒரு தவறுமில்லையே? தவ றில்லாதிருக்கவும், இவன் புண்ணியவான், இவன் பாவியென அவர் கள் மீது குற்றங் கூறுங் காரணம் யாது? அதனைத் தேவரீர் கூறி யருளல் வேண்டும்.

கு—விடை :—அன்புள்ள புத்திரனே! நீ கூறிய விது சுருதி ஸ்மிருதி களி னர்த்தக்கிரமத்தை யாராய்ந் தறியாத மூடர்கள் கூறும் பிராந்தி வாக்கியமாகும்; அவ்வர்த்தக்கிரமத்தைக் கேட்பாயாக. 54

‡ பகிர்முகப் படுதலாவது அடங்காச் சித்த முடையவராதல்.

¶ அசட்டையின்றி விழித்த கண்ணோடு பிரயாணஞ் செய்பவர் தாங் குறித்த ஆரைத் தவறாதடைவது போல, நாமரூப நாட்டமின்றிச் சொரூப நாட்டத்தோடு தங்காலத்தைக் கழிப்பவர் தாங்குறித்த பரகதியைத் தவறா தடைவர்; அசட்டையாய்த் திறந்த கண்ணோடு பிரயாணஞ் செய்பவர் தாங் குறித்தஆரையடையாது படுகுழியில் விழுந்துகிலேசமடைவதுபோல,சுகனி

55. திகழ்ந்த வீசனார் சிருட்டியுஞ் சீவனார் சிருட்டியும் வெவ்வேறே, சகந்த னிற்போது வீசனார் சிருட்டிகள் சராசரப் பொருளெல்லாம், அகந்தை யாமபி மானங்கள் கோபங்க ளாசைக ளிவையெல்லாம், திகழ்ந்த சீவனார் சிருட்டிக ளாகுங்கா ணீசனார் செயலன்றே.

† ஈசுவரசிருஷ்டி ஜீவசிருஷ்டியெனச் சிருஷ்டி யிருவகைத்தாம். நடப்பன நிற்பனவாகிய சராசரப் பொருள் யாவும் ஈசுவர சிருஷ்டியாம் (ஈசுவரனால் படைக்கப்பட்டனவாம்); இவையென்றும் யாவர்க்கும்பொதுவாயிருப்பனவாம். நேகாதிப் பிரபஞ்சத்தில் யானேனதென்னும் அபிமானங்களுமீ, காமம்-வெதுளி- கரும்புற்றுள்ளம் - மாவம் - உவகை - மதமெனப்பட்டவைகளும் பிறவும் மனோகற்பனையா யிருந்தலின், ஜீவசிருஷ்டியாம். யாவர்க்கும் பொதுவாயிராது ஒவ்வொருவர்க்கே சிறப்பாயுள்ள இவை ஈசுவர சிருஷ்டியன்றும். 55

தாற்பரியமுணர்தலில் பராமுகமாய் விரிந்த வறிவோடு கருமஞ்செய்து வருபவர் தாங்குறித்த பரகதியை யடையாது பிறவிப் பெருங் கடலில் விழுந்து கிலேசமடைவ ரென்பதிங் குணர்த்தப் பாலதாம்.

† “அந்த விஷயமொன்றில் ஈச்சர நிர்மிதமான ஏகாகாரமும் சீவகற்பிதமான அநேகாகாரமுமானதற்குத் திருஷ்டாந்தம் வருமாறு:—

ஈச்சரனால் நிர்மிதமான இரத்தினாதி வஸ்துக்கள் ஒரு விதமாயிருக்கினும் போக்தாக்களின் புத்தி கற்பித நானாவிதத்தால் அவை தம்மைப் பெற்றவர்க்குப் பிரீதி விஷயமும், பெறாதவர்க்குத் துவேஷ விஷயமும், விரக்தனுக்கு உபேக்ஷா விஷயமுமாம்.

இதனை விளக்குதற்பொருட்டு மற்றுமொரு திருஷ்டாந்தம் வருமாறு:— ஒரு ஸ்திரீயின் மாம்சமயமான வடிவம் ஒரே விதமாயிருக்க அந்தஸ்திரீ போக்துருக்களின் புத்தி கற்பிதாகாரத்தால் பிதாவுக்குப் புத்திரியென்றும், கணவனுக்கு மனைவியென்றும், மகனுக்கு மாதாவென்றும் வெகுவித மாறற்போல; ஏகாதேகப் பிரகாரமாகிய விடயமெல்லாம் ஈசுவர நிர்மிதம், சீவகற்பிதமென இருவகையாம். ஈச்சர நிர்மிதமான பிரபஞ்சம் பாதகமில்லாததும், குருசாஸ்திர ரூபத்தால் மோகக் சாதனமும், தன்னால் நீக்கக்கூடாதது மாயிருத்தலால், அஃது அங்ஙனமே நிற்க, சீவ கற்பிதப் பிரபஞ்சமே அநேகாகாரமாயிருத்தலால் மோகக் விருப்புடையோரால் நீக்கத்தக்கதாம்.” என்று வேதாந்த பரிச்சேதங் கூறுகின்றது.

56. மூவ ராம்பரன் சிருட்டிக ளுயிர்க்கெலா முத்திசா தனமாகும்
சீவ னுர்செயுஞ் சிருட்டிக டங்களைச் செனிப்பிக்கும் பிணியாகும்
தாவ ராதிக ணசித்திடி லோருவர்க்குஞ் சனனங்க ணசியாவாங்
கோப மாதிக ணசித்திடிற் பந்தமாங் கோடும்பிற விகள்போமே.
57. ஈசர் காரியம் பிரளயத் தொழியவு மேவர்பவ மொழிந்தார்கள்
தேச காலதே காதிக ளிருக்கவுஞ் சீவகா ரியமோகம்
நாச மாக்கிய விவேகத்தி னுயிரோடு ஞானமுத் தர்களானூர்
பாச மோகங்கள் பசுக்களின் செயலன்றிப் பசுபதி செயலன்றே
58. அச்ச வத்தமென் றொருமர மதிலிரண் டரும்பற வைகள்வாழும்
நச்ச மங்கோரு பறவையம் மரக்கனிநன்றுநன் றெனத்தின்னும்
மெச்ச மங்கோரு பறவைதின் னாதேன வியங்கியப் பொருளாக
வைச்ச மாமறை சீவனை யீசனை வகுத்தவா றறிவாயே.

மும்பூர்த்தி வடிவாயுள்ள பரமேசுவரனது சிருஷ்டிகள் (மாயையின் காரியமான சராசரப் பிரபஞ்சம் தருசாஸ்திராதி நுபமாய்ச்) சர்வ ஜீவர்கட் தும் மோட்சசாதனமா யிருப்பனவாம். ஜீவகற்பிதமான சிருஷ்டிகள் இரு வினை வடிவமாய் அவர்களை மக்கள், தேவர், நரகர், பசு, பட்சி முதலியன வாசப் பிறக்கச் செய்யும் பந்தங்களா யிருக்கின்றன.

ஈசுவர சிருஷ்டியான தாவா (நிந்தும் பொருள்) முதலியன நாசமாத மாயின், ஒருவர்க்கும் பிறப்பு நாசமாவதில்லையாம்; ஜீவ சிருஷ்டியான கேர்ப முதலியன நாசமாதமாயின், அது நாசமாம்; ஆகவே, ஈசுர சிருஷ்டி மோகாட்சாதனமும், ஜீவ சிருஷ்டி பந்த சாதனமாம். சீவர்கள் மோகாட்ச மடைந்தபு ஈசுவர சிருஷ்டி நவிர வேறு வழியில்லையாம். இதனை நீ யூகித்துப்பார்.

56

மேலும், ஈசுவர சிருஷ்டியுள்ள பிரபஞ்சம் ஓ மகாப்பிரளயத்தில் அவ ரது சங்கற்பத்தினிவண்ணம் நாசமாகவும் பிறப்பினி றகன்றவர் யார்? ஒருவருமில்லையே; ஆனால், அவர்களுட் சிலர் தேச கால நேகமுதலிய ஈசு வர சிருஷ்டிகளிருக்கும்போதே தரு சாஸ்திர முதலியவற்றினுதவியால் ஜீவ சிருஷ்டியான மோக முதலியவற்றை மீண்டு மெழாதவாறு நர்சத்தேயந்த விசார ஞானத்தினாலே ஜீவன் முந்தர்களாயினர். இதனால் பந்த வேது வான மோகாதிகள் சீவசிருஷ்டியே யல்லாமல், ஈசுவரசிருஷ்டி யல்ல வேன்பது நன்து விளங்கும்.

57

ஓ பிரமதேவர் தமக்குரிய வயது னூறு முடிந்தபிறகு ஆகாய முதலிய சர்வபூதங்களுடன் நாசமாதல் மகாப் பிரளயமாம்.

அன்பே! முண்டகோபநிஷத்து ஈ ஓராசமரத்தில் (உடம்பில்) இரண்டு பறவைகள் வாழ்கின்றன; அவற்றுள், ஒரு பறவை (சீவன்) அம்மரத்தின் கன்களை இது நல்லது இது நல்லது என்று நின்று நித்தும்; மற்றொரு பறவை (ஈசன்) தின்றுதென்று † குறிப்புப் பொருளாக வைத்துச் சீவனையும் ஈசனையும் வகுத்துக் கூறிய வழியையும் நீ விசாரித் தறியக் கடவாய்.

58

¶ “அரசதொன்றும்பர்வே ராகிரீன் சாகைகீழ்
நிரைசெய்தெங் கணுநிறைந் தென்றுநின் னுள்ளதால்
கரையிலண் டங்கனெல் லாமதன் கண்ணதாம்
ஒருபரம் பொருள்கடந் திடவொணு தொருவரால்” என்றும்.

“இந்த வுடம்புறை சீவ பரங்க னெனப்படு மன்னமிரண்
டந்த விரண்டிலு மொன்று வினைப்பய நங்கு நுகர்ந்திடும்
தொந்த மறும்பர மொன்று முணுது சொல்பபடு பேதமில்வான்
வந்த கடத்தி லகப்படு பேத மெனப்படு மாயையினால்”

என்றும் பிரமகீதை கூறுவதிங் குணர்த்த பாலதாம்.

சம்சார விருட்சத்தின் சொரூபம் பகவத்கீதை 15வது அத்தியாயத்தில் விஸ்தாரமாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. விருப்புடைய ரதனை ஆண்டுக் காண்க.

† சப்தத்தின் (சொல்லின்) வியஞ்சநாவிருத்தியா (குறிப்பா)ற் றேன் றும் பொருள் வியங்கிய (குறிப்பு)ப் பொருளாம். வியஞ்சநா விருத்தியாற் (குறிப்பாற்) பொருளுணர்த்துஞ் சொல் குறிப்புச் சொல்லாம்; அதன் பொருள் குறிப்புப்பொருளாம். அக்குறிப்புச்சொல் பலவகையாம். அவை “ஒன்றொழி பொதுச்சொல், விகாரம், தகுதி” முதலியனவாம். இங்கு வியஞ்சநா விருத்தி யென்பது ஒட்டணியாம். ஒட்டணியாவது உவமான மாத்திரங்கூறி, அதனால் உவமேயத்தைப் பெறவைத்தலாம். இங்கு உவமானம் அரசமரமும், பழந் தின்னும் பறவையும், பழந் தின்னப் பறவையுமாம்; உவமேயம் உடம்பும், சீவனும், ஈசனுமாம். “கருதிய பொருடொருத் தது புலப் படுத்தற், கொத்ததொன் றுரைப்பினஃ தொட்டென மொழிப-கவிசன் னாற் கருதப்பட்ட பொருளை மறைத்து அதனை வெளிப்படுத்தற்குத் தக்க பிறிதொன்றினச் சொல்லின், அஃதொட் டென்னு மலங்காரமாம்” என்று தண்டியலங்காரங் கூறுவதிங் குணர்த்த பாலதாம்.

“வேதத்தி விவ்வாறு பார்த்திருக்கின்றேன்:—

புத்தி ரூபமான ஒருவிருட்சத்தி விரண்டு பட்சிகளுண்டு; அவை யிரண்டுஞ் சமமாம்; அவற்றுள், ஒன்று கர்ம்பல போக்தாவாயிருக்கின்றது;

59. இந்தச் சீவனால் வருமறு பகையேலாமிவன்செய லென்னுமல், அந்தத் தேவனால் வருமென்ற மூடர்க ளதோகதி யடைவார் கள், இந்தச் சீவனால் வருமறு பகையேலா மிவன்செய லல்லா மல், அந்தத் தேவனா லன்றெனும் விவேகிக ளமலலீ டடை வாறே.

(பிராந்தியட்சுபாஸ) இந்தச் சீவனான ஸ்டாகின்ற ஸ்காமாதி பகையா றும் இவனது சிருஷ்டி யென்று கருதாது (பரோட்சுபாஸ) அந்த வீகரனா

மற்றொன்று சுத்தமாய்ப் போகமின்றி யசுக்கமாய்க் கர்மபல போக்தாவைப் பிரகாசிப்பிக்கின்றது. இவற்றுள், ஒன்று கர்மபலத்தைப் புசிக்கும் சீவனாகத் தோன்றுகின்றது; மற்றொன்று பரமாத்மாவாகத் தோன்றுகின்றது. ஆத லாலவற்றிற்குப்பேசும் பொருத்தாது” என்னும் சங்கைக் குத்தரங்குறி முடிக்கு மிடத்து, “ஆகையால் புத்தி ரூப விருட்சத்தில் பரமாத்மா சீவனென் றிரண்டு பட்சிகளிருக்கின்றன என்று முதலில் நீ யெந்தச்சங்கை செய்தாயோ அதற்குப் பரமாத்மாவையும் சீவனையும் கொள்ளலாகாது; ஆனால், கூடஸ்தன் பிரகாசித்துக் கொண் டிருக்கின்றது; ஆபாசன் புசிக்கின்றதென் றுத்தரஞ் சொல்லப்பட்டது. சீவசொருபத்திலுள்ள சேதனத்தின் சாயையாகிய ஆபாச அம்சம் கர்மத்தைச் செய்கின்றது; அதற்குச் சாயையாகிய ஈசுவர னுடைய ஆபாச அம்சம் பயனைக் கொடுக்கின்றது. இதனால், இவ்வார்த்தை ஈத்திக்கும் :—சீவ சொருபத்திலுள்ள ஆபாச அம்சம் புண்ணியபாவங்களைச் செய்து அவற்றின் பலத்தை யனுபவிக்கின்றது ; ஈசுவர சொருபத்திலுள்ள ஆபாச அம்சம் கர்ம பலத்தைக் கொடுக்கின்றது. அவ்விரண்டிலுமுள்ள சேதனம்சத்தி லெவ்விதமான பேச்சுக்கு மிடமில்லை. சீவனிடத்துள்ள சேத னம்சத்தில் கர்மம் பலமென்பவற்றின் சம்பந்தமில்லை; ஈசுவரனிடத்துள்ள சேதனம்சத்தில் பலத்தைத் தருதலின் சம்பந்தமில்லை. அந்தச் சேதனத்தில் அவற்றைக் கூறுபவன் மூடனாவன் ; ஏனெனின், சேதன மிரண்டிடங்களி லும் அசுங்கமாயும் ஏக ரூபமாய் மிருக்கின்றது. சேதனத்தில் பேதமில்லை. சீவ சேதனத்தை ஈசுவர சேதனத்திற்கு வேறாகவேனும் ஈசுவரசேதனத் தைச் சீவ சேதனத்திற்கு வேறாகவேனும் நினைப்பவன் நித்திக்கத் தக்கவ னாவன்” என்று விசாரசாகரம் நான்காந்தரங்கத்தி லெழுதப்பட்டிருப்ப சிங் குக் கவனித்தற் பாலதாம்.

ஸ்காமாதி பகையாறும் அரிசுடவர்க்கமெனப்படும். அவை (1) காமம் (நேரிட்ட பதார்த்தத்தை யனுபவிக்கு மிச்சை), (2) குரோதம் (துவேஷம்-கோபம்), (3) உலோபம் (கிடையாத பதார்த்தத்தை யடையவேண்டு மென் னுமிச்சை), (4) மோகம் (ஆன்மானுண்மாக்களின் அல்லது காரியாகாரியங்க

60. நலமெய் பையனே பெல்லவர்க் குந்தேய்வ நாயகன் பொதுவா
னூல், சிலரை வாழ்வித்தல் சிலரோடு கோபித்தல் செய்வதே
னென்றாயேல், குலவு மக்களைத் தந்தைபோற் சிட்டரைக்
குளிர்த்துதுட் டரைக்காய்வன், கலைக ணல்வழி வரச்செயுந்
தண்டமுங் கருணையென் றறிவாபோ.

ஷ்ஷாடாகிர்பனவென்னு முடிகள் நாகந்தையும், இந்தச் சீவனுஷ்ஷாடா
கிர்ப காந்தி பகையாறும் இவளது சிருஷ்டியே யல்லாமல் அந்த வீசு
ரது ஷ்ஷாடாகிர வன்மென்னும் விவேகிகள் தீர்மலமான மோட்சந்தையு
மடைபார்கள். (ஆகலிர் நீ காமாதிகளை யீசுவர சிருஷ்டி யென்று கரு
நாது சீவரிருஷ்டியோமென்று நிதப்பட அனுபவ வாயிலாக வறியக்
கடவாய்.) 59

சீடர், ஈசனிடத்துப் பட்சபாதங் கூடுமோ என வினாவுதலும், அதற்குக்
குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா:—சுதாந்தவ வடிவக் குருமூர்த்தியே! தேவதேவனுக்கிப்
பாமேசுவரன் நல்லர் தீயாரென்னு மியாவரிடத்தும் பட்சபாதமின்
றிப் பொதுவாயிருப்பானாயின், அப்பாமேசுவரன் சிலரைப் புத்தி
முத்திகளைக் கொடுத்து வாழச்செய்தலும் சிலரைத் துன்புறுத்தக்
கோபித்தலும் செய்வது பாது காரணம்? அதனைத் திருவாய் மலர்ந்
தருளல் வேண்டும்.

கு—விடை:—அப்பனே! ஈ புத்திரர்களை அவர்தம் குணத்தைக்
கண்டு பாராட்டுதலும் துய்மந்தைக்கண்டு கோபித்தலுந் செய்கின்ற பிதா
வைப்போன்று, பாமேசுவரன் நல்லரையாட்சித்துத் தீயாரைக்கோபித்துந்
நித்திரம், பிணி, நாக முதலிய துன்பங்களை மண்டினை செய்கின்றான்.
இங்ஙனமவர் செய்வது பட்சபாதமாகாது. சாஸ்திரங்கள் கூறும் நன்
மாய்க்கந்தில் வந்துய்ந்தப்பொருட்டுத் தீயோர்க்குப் பாமேசுவரன் செய்யும்
நயிடனையும் அவளது கருணையோயாகுமென் றறியக்கடவாய். 60

ளின் அவிவேகம்), (5) மதம் (கருவம் - அகங்காரம்), (6) மற்சரம் (பிறரது
மேன்மைபைச் சகியாமை) என்பனவாம்.

காமாதிகளை யீசுவர சிருஷ்டி யென்று கிபரீதமாக வுணர்ந்து அவற்றை
நீக்காதிருப்பவர் நரகமடைவர்; அவற்றைச் சீவசிருஷ்டியென்று விபரீத
மின்றி யுணர்ந்து நீக்க முயல்பவர் மோட்சமடைவ ரென்பதிங் குணர்
சற் பாலதாம்.

“காமாதி படைஞரெனுங் காலிபுகா தறன்வேலி கட்டித் திய,
மாமோக மிகுமோக னெனுங்களுயும் வேரோடு வாங்கி நீக்கிக், கோமானின்
கருணைவெள்ள நீர்பாய்ச்சி யுணர்வெனும்பைங் கூழ்மீ தோங்கந், காமாறு
விளைக்கி னல்லா லாராவின் னமுதமெவர்க் கணுக் லாமே” என்று பிரபோத
சந்திரோதயங் கூறுகின்றது.

61. மனைவி லங்கறு மைந்தனே கற்பக மரங்கனல் புனன்முன்றும்,
நனைய டைந்தவர் வறுமையுஞ் சீதழங் தாகழங் தவிர்த்தாளும்,
அனைய லீசனு மடைந்தவர்க் கருள்செய்வ நகன்றவர்க் கருள்
செய்யான், இனைய குற்றங்க ளெவர்குற்ற மாகுமென் றெண்
ணிகி யறிவாயே.

தருமப பாசனென்று விலங்கு நீங்கப்பெற்ற மைந்தனே! ஈ கற்பக
புருட்கல், அங்கிணி, நீரென்று மிக மூன்று பதார்த்தமும் பட்டபதமில்லாது
நிலையம் யடைந்தவாது நிதிநிரந்தையும், துளிரையும், நாகந்தையும்

|| “தெய்வ முனதென்பார் தீய செய்புகின்
தெய்வமே கண்ணின்னு நின்றொழுக்குச்—தெய்வ
மில்லதென்பார்க் கில்லைத்தம் மின்புதல்வர்க் கன்றே
பலகாலுந் சொல்வார் பயன்”

என்று நிதிநெறி விளக்கங் கூறுவதறிக.

ஈசுவரன் கல்லோர்க் கருள்செய்வது அறக் கருணையாம்; தீயோரை
கல்வழியில் வரச் சண்டிப்பது மறக்கருணையாம். தாயுமானவர் “காரிட்ட
வாணவ” என்னுந் செய்யுளில் மறக்கருணையை வியந்து, “ஏரிட்ட தன்
கருவி மொழிதப்பி நமனைவிட் டுடருறவுகூக்கி யிடர்தீர்த் திரவுபக வில்
லாத பேரினப் வீட்டினி லிசைத்துதுயில் கொண்மி னென்று, சீரிட்ட வுல
கண்ணை வடிவான வெந்தையே” என்று கூறுவதறிக.

ஈ “குழந்தைகளுக்கு விநோதத்தி னிச்சை யுண்டாவதுபோல, ஈசுவர
னுக்கும் நிமித்தமின்றியும் ஜகத்தைச் சிருஷ்டித்தலாகிய விநோதத்தினிச்சை
யுண்டாமென்று கூறின், அதுவும் பொருந்தாது; ஏனெனின், குழந்தை
களுக்கு விநோதத்தில் சித்தத்தின் களிப்பு வடிவச் சுகத்தை யடைதற்
பொருட்டு இச்சை யுண்டாவதுபோல, பூர்ண காமனான ஈசுரனுக்குங்
களிப்பு வடிவச் சுகப்பிராப்தியினிச்சை சம்பவியாது. இச்சங்கைக்கு இது
சமாதானமாம் :—

கற்பக விருஷம் அங்கியனது சங்கற்பமாகிய நிமித்தத்தால் இச்சித்த
பலத்தைத் தன் சுபாவத்தால் கொடுப்பதுபோல, ஈசுவரனும் பலத்தைக்
கொடுக்க ஸ்ரீமுகனாய் ஜீவர்களுடைய அதிர்ஷ்டமாகிய நிமித்தத்தால்
இச்சா ஞானப் பிரயத்தனங்களைத் தன் சுபாவத்தால் செய்கிறான். அந்த ஈசு
வரனது இச்சை முதலியவற்றி னெவ்வொரு வியக்கியே சிருஷ்டியினரம்ப
காலத்தி லுற்பத்தியாய்ப் பிரளய பரியந்தம் நிற்பதாம். ஆதலால், அவை
நித்திய மெனப்படுகின்றன; இறப்பு எதிர்வு நிகழ்வு என்னுங் காலங்களி
லுள்ள சகல பதார்த்தங்களையும் விஷயஞ் செய்கின்றன; ஆதலால் எப்போ
தும் சிருஷ்டி அல்லது பிரளயம். இஃகம் வல்லகாரணம்.

62. ஒன்று கேண்மக னேபுமான் முயற்சியா லுறைத்துமா நுடர்க்
கீசன், நன்று செய்யவே காட்டிய நூல்வழி நடந்துநல் லவர்
பின்னே, சென்று துட்டவா தனைவிட்டு விவேகராய்ச் சேனித்
தமாயையைத் தள்ளி, நின்று ஞானத்தை யடைந்தவர் பவங்கள்
போ நிச்சய மிதுதானே.

முறையே நீக்கி அவர் தம்மைக் காக்குமிவதம்போன்று, † ஒருவரிடத்து
விருப்பும் மற்றொருவரிடத்து வெறுப்பும்ன்றிய பாமேசுவாலும் தன்னைப்
பற்றுக்கோடாக வடைந்தவர்க்குத் கிருபைசெய்கின்றான்; (கற்பகவிருட்சம்,
அக்கர், நீரோன்று முன்றும் தம்மை யடையாதவர்க்கு முறையே தரித்திரத்
தையும், குளியையும், தாகத்தையும் நீக்காவாறுபோன்று) நன்னை
யடையாதவர்க்குத் கிருபை செய்வதில்லை. இக்குற்றங்கள் எவருடைய குற்
பங்களாம்? இதனை நீ யாலோசித் தறியக்கடவாய். 61

சீ—வினா:—ஐயனே! அக்குற்றம் நீங்கி யுய்தற்குரிய உபாயம்
பாது?

து—விடை:—மைந்தனே! சதுர்த்தச வித்தைகளின் சாரபூதமான
நோ நுபாயத்தைக் கூறுகின்றேன்; அதனை நீ கவனமாய்க் கேட்டல்
வேண்டும்.

சீ—வினா:—அவ்வாறே கேட்கின்றேன்; கூறியருளல் வேண்டும்.

து—விடை:—பாமேசுவரன் மக்களுக்கு நன்மை செய்தற்போருட் டரு
ளிச்செய்த சாஸ்திரவழியில் புருஷப் பிரயத்தனத்தாலுத்தியோழகி, பேரி
யோக்களைப் பின்பற்றிநடந்து, காம்ப - வேதுளி - சுடும்பற்றுள்ளம்-மானம்-
உவகை - மதமென்று மரித்தவருக்கத்தின் மலினவாசனைகளை யொழித்து,
ஆன்மாதானம் விவேக முடையவாய், அத்தூவத்தினாலுண்டான அநர்த்தமா
யாகிய தேகாதிகளில் ஆத்மபுத்தி, அநித்தியமான ஆகாயாதிகளில் நித்திய
புத்தி, துக்கவடிவத் துறுதிகளில் சுகபுத்தி, அகசியான சரீரமுதலியவற்றில்
அசி புத்தியென்னும் அவிவேகத்தை நீக்கி, தமது நிசவடிவில் பிறழாது
நின்று நத்துவ ஞானத்தை யடைந்தவர்களது நர சூரதி வடிவ ஜன்மங்க நக
லும்; ஏனையோரது ஜன்மங்க ளகலா. ‡ இதுவே சாஸ்திரங்களின் நிச்
சயமாய். 62

யுண்டாவதில்லை. ஆனால், சமயாதுசாரமாகவே அவை யுண்டாகின்றன.”
என்று விசாரசாகரம் குறிப்புகரையி லெழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

† வேண்டுதல் வேண்டாமை யிலானாகிய இறைவனடியையச் சேர்ந்தவர்
பிறவிப் பெருங்கடலை நீந்துவர்; சேராதார் நீந்தா ரென்பதிங் குணர்த்தம்
பாலதாம்.

‡ புருஷப்பிரயத்தனத்தோடு சாஸ்திரம்கூறும் நெறியிற்றவராதொழுதி,
நல்லவர் சேசங்கொண்டு, தியசிந்தை யின்றி, விவேகமுற்று, மோகமில்லாது
சமாதியில் நிலைத்துநிற்பவர்தாம் ஞானமடைவர்; அவர்க்கே பிறவி யகலு
மென்பது இங்குச் சுருக்கமாக வுணர்த்தப் பார்த்தாம்.

63. இந்த ஞானந்தான் வருவதெப் படியெனி லிடைவிடா விசாரத் தால், வந்த டைந்திடும் விசாரந்தா னேதேனின் மனத்தியாஞ் சரீரத்தில், இந்த நானேவன் சித்தேது சடமெது விரண்டுமொன் றுக்கடமும், பந்த மேதுவீ டேதேன வுசாவதல் பகர்விசா ரம தாகும்.

தத்துவஞான முண்டாகும் வழியைக் கூறல்.

சீ--வினா:—ஐயனே ! இத்தத்துவஞான முண்டாவ தெப்படி?

கு--விடை :—அஃதெனையுது விசுவாசத்தோடு செய்யும் விசாரத் தால் வந்து சித்திக்கும்.

சீ--வினா.—விசாரத்தின் சொருபம் யாது?

கு--விடை :—இந்த மனமுதலிய சரீரத்தியங்களுள் நானென்பது யாது ? சித்தாயிருப்பது யாது? சடமாயிருப்பது யாது? சித் ஜட மிரண்டும் ஒன்றாகக் கூடுதற்கேதுவாயுள்ள பந்தமென்பது யாது ? மோகடிமென்பது யாது? என்று நானென்பது முதலியவற்றை யிடைவிடா தழூத்தமாக வாராய் தலே† விசாரத்தின் சொருபமாக.

63

† (1) இவ்விசாரத்திற்கேது ஈசுவரன், வேதம், குரு, தனத்தக்கரண மென்னு மிந்நான்களது கிருபையாம்; (2) இதனது பயன் ஆத்மாவின் திட அபரோட்ச (பிரத்தியட்ச) ஞானமாம்; (3) இதனது அவதி (எல்லை) மேற்படி ஞானமுண்டாகும் வரையாம்.

தத்துவ ஞானத்தி னந்தரங்க சாதனங்களாகிய விவேகம், வைராக்கியம், சுமாதிசட்கசம்பத்தி, முமுட்சுத்துவம், சிரவணம், மனனம், நிதித்தியாசனம், மகாவாக்கியார்த்த விசாரமென்னு மெட்டனுள், அந்த ஞான முண்டாதற்குத் தூரசாதனமாகாது நேர்சாதனமாகவிருப்பது மகாவாக்கியார்த்த விசாரமாக வே யிருத்தவின், விசாரணையின்றித் தத்துவஞானமுண்டாகா தென்ப தொரு தலையாம். நானேவன், சித்தேது, சடமெது, பந்தமெது, வீடெது என்னும் விசாரம் மகாவாக்கியார்த்த விசாரத்தி லந்தர்க்கதமாம். ஆத்மநாத்மாக்களை வேறு பிரித்தறிதலே விசாரத்தின் முக்கிய சொருபமாக.

“ஒருகணமு மொழியாமற் சுகமதாகி யுட்கடவா ஞய்ச்சான்றோ ருசாவி னாலே, பெருகியவில் வீட்டுநெறி விசாரஞ் செய்வோன் பிறவிதீர் மெய்ஞ்ஞானம் பெற்றோ னாகி, வெருளுமா பிறப்பினுறுத் தாயர்யோனி விதனமுருன்” என்று ஞான வாசிட்டல் கூறுவதில் குணர்த்தம் பாலதாம்.

64. போன சன்மங்க டமில்லுட் டித்தநற் புண்ணிய பரிபாகம்
ஞான மாக்குமே விசாரமே நென்றிடி னுமுரைத் திடக்கேளாய்
ஆன புண்ணிய மீசாரர்ப் பணஞ்செயி னசசிபோஞ் சசியாகும்
மான தம்பினை விசாரித்து ஞானத்தை மருவுமென் றறிவாயே.

கீடன், விசாரத்தினால் பயன்பாது என்று வினாவுதலும் அதற்குக்
குரு விடை கூறுதலும்.

கீ—வினா:—பிரம குருவே ! ஒருவன் கீழ்ச்சென்ற அனாதைந்த
ஜன்மமக்கரி லறுவ்வித்து வந்த சந்திரம பரிபாகமானது அனாதைத்
குத் தத்துவஞானத்தை யுண்டாக்கு மல்லவா ? அங்ஙனமிருக்க,
அத்மநாத்மாக்களை வேறு பிரித்தறிதல் வடிவ விசாரத்தினால் யாது
பயன் ? இதற்குத் தேவரீர் விடையருளல் வேண்டும்.

த—விடை:—அன்பனே ! நமக்கள் தந்தம் வநுஞ்சீரமங்குட் குசித்
மான சந்திரமங்களைப் பலாபேட்சையில்லாது ஈசாரர்ப்பவனாகக்
செய்நால் அவாது அந்தக்காணத்தின்கணுள்ள பாவமாகிய அசுத்தம் நீங்க
தும் ; அந்நால், அது நீர்மலமாகிய கண்ணுடிபோலச் சுத்தமாகி, பிறகு சுத்த
மான அம்மலது நீ ஓத்தநாதம் விசாரஞ் செய்து தத்துவ ஞானத்தை
யடைய அவர்க்குச் சிறந்த காரணமாவதாம். இம் முறையை நீ யுசித்
தறியங்கடவாம். 64

“ஆற்றும் பயன்வேண் டாக்கரும மத்தக் கரண சுத்திதரும்
போற்றஞ் சுத்தி தரும்போதம் போதம் பிரம நானென்னும்
ஊற்றச் தருமா னுதிச்சலுமே யுயர்வான் மதிநீர்த் துளக்கமெனத்
தோற்றச் தருமா யையிற்றன்னைத் துளக்க மின்றிக் காணுவருள்”
என்று பிரபோதசுத்திரோதயங் கூறுவதிங் குணர்த்த பாலதாம்.

“விசார சொரூபமாவது யாதெனின், யான் யாவன் ? தேகாதிக்களே
யானா? அல்லது அதனின் வேறாயவனா? என்பது துவம்பதார்த்த விசார
மாம். இந்தத் தோஷ ரூப சம்சாரம் எவ்வேதுவினாலே அதிஷ்டானத்தில்
வந்துற்றது? என்பது தத்தவவிசாரமாம். இவ்வண்ணம் சுருதி-ஸ்மரி - ஆச்
சார்ய சம்பிரதாய முறையிற் காட்டியபடி நியாயத்தா லாராய்ச்சி செய்வதே
விசாரமெனப்படும்.... விசாரத்தினாலே நித்தியதத்துவம் அறியப்படுகின்றது;
தத்துவ ஞானத்தினால் மனோ நிச்சலத் தன்மை வடிவ விஸ்வரூபி ஆத்மாவின்
கண்ணே கிடைக்கும் ; விஸ்வரூபினால் மனத்தின்கண்ணே சார்த்தத் தன்
மையாம். இதுவே சர்வதுக்கங்களையும் நீக்குவதாம்” என்று பெரிய ஞான
வாசிட்ட வசனத்தி லெழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

65. பத்தி யும்வயி ராக்கிய மும்பர லோகமு மணிமாதி
சித்தி யுந்தவ நிடைபும் போகமுந் தியானமுந் சாரூப
முத்தி யுந்தரும் விசித்திர கருமங்கண் மோகமாத் திரந்தள்ளும்
புத்தி தந்திட லருமையோ விசாரமேன் புண்ணிய குருமுர்த்தி.
66. வேட மாறிய பேர்களை யறிபவே வேண்டினான் மகனேகேள்
கூட மாமவர் சபாவங்கள் சீலங்கள் குறிகளாய்க் தழியாமல்
ஓடி யுங்குதித் துந்தலை கீழ்நின்று முயர்ந்தகம் பத்தேறி
ஆடி யும்பல கருமங்கள் செய்யினு மவருண்மை தெரியாதே.
67. இன்ன வாறந்தப் பிரமத்தை யறிவிக்கு மிலக்கணத் தால்வேதம்
சோன்ன ஞானமும் விசாரத்தால் வருமன்றிச் சுகுதியால் படித்
தாலும், அன்ன தானங்க டவங்கண்மந் திரங்களா சாரங்கள்
பாகங்கள், என்ன செய்யினுந் தன்னைத்தா னறிகின்ற திவை
களால் வாராதே.

கீடன், எல்லாம் வல்ல கருந்தால் தந்துவநான முண்டாகாதோவென
வினாவதவும் அதற்குக் குற விடை கூறுதவும்.

சீ—வினா:—தர்ம சொருபியான குருவே! சகவர பக்தியும்,
வைராக்கியமும், சுவர்க்காகி லோகப் பிராப்தியும், அணிமாதி பஷ்ட
சித்தியும், தவத்தி லுறுதிபாக கிற்றலும் பிராணபாமவடிவ போக
மும், சகுண நிரக்குணத் திபானமும், சாரூப முத்திபுமாகிப் இவற்
றைக் கொடுக்கும் விசித்திரமான சந்தருமங்கள் தன்னைப் பிரஹ்ம
மென்றறிபாமைபாகிப் மோகத்தை மாத்கிரங் கொடுக்குந் தத்துவ
ஞானத்தைக் கொடுப்பதோ ரருமைபரமா? அருமைபன்றி? அங்
ஙனமாக, விசாரம் யாதுங்கு? 65

விசாரத்தாலன்றி வேறெதனாவும் தந்துவநான முண்டாகாதென்பதைத்
நிரூபித்த வாயிலாக வுரைத்துதல்.

து—விடை:—சுயபுத்திரானே! யான் கூறுவதைக் கேள். தம்மோடும்
விட்டு வேறு வேடங் கொண்டு மறைந்திருப்போரை யறிய விரும்பினவன்
மோ மாறியுள்ள அவரது துணங்களுயும், ஒழிக்கங்களையும், அடையாளங்க
ளையும் மாறாபுத்து இவரின்னாரென் றறிபவேண்டும்; அவ்வாறறியாமல், வெகு
தூரங் காட்சலிக்க ஓடினவரும், மலைமேலேறிக் குதித்தாலும், தலைகீழாக
நின்றலும், உன்னதமான ஸ்தம்பத்தி லேறிக் கூத்தாடினலும், இன்னும்
பல கருமங்களைச் செய்ததலும் அவரது உண்மை வடிவத்தை யறிதல் அவ
னுக்கு முடியாது. 66

இதுபோலத் தனது சொருபத்தை அறிந்தையாய் கர்ப்பிதான ஜீவோக்
ராதி சொருபமாக விளங்கும் அந்தப் பிரஹ்மத்தை ஓ அதந்நியாந்ருந்தி,

§ (1) தேகாதி யாத்ம வர்க்கங்களை யுத்தியால் கேட்கித்து, (இஃதாத்மா
வன்று, இஃதாத்மா வன்றெனத் தள்ளி) நின்ற ஆத்மாவை யறிவிப்பதே
அதத்நியாவிரக்தி யிலக்கணமாகும்.

68. துளங்கு தர்ப்பண மழுக்கறக் கைக்கோண்டு துலக்கினுற்
போமன்றி, விளங்கு புத்தியா லுலகிலார் துலக்கினுர் விமலதே
சிசுழர்த்தி, களங்க மாதமுந் ஞானமு மப்படிச் சுருமத்தாற்
கழுவாமல், உளங்கு றித்தஞா னத்தினு லெப்படி யொழியுமீ
தருள்வீரே.

நடந்தம், சொருப மென்னு முன்றிலங்கணவ்யிலாக அதிகாரிகட் கறிவிக்கும்
வேதங் கூறும் தானமுங் விசாரத்தினுல் வருவதாம்; அவ்விசாரத்தினுலல்லா
மல், தன்னேத்தர் எறிவந்தகிய பிரஹ்மஞானம் சுருதில்மிருதி புரணேதிகா
சங்களை யோதல், அன்னதானமுதலியவற்றைச் செய்தல், கிருச்சிரம்சாந்திரா
யணமுதலிய தவங்களைப் புரிதல், பஞ்சாக்கா முதலிய மந்திரங்களை ஜபித்
தல், தந்தம் வருணச்சிரமந்திரிய சங்கருமங்களை யியற்றல், தந்தம் வரு
ணந்திரிய யாகங்களைச் செய்த லென்னு மிவற்றினுள் எக்கருமத்தைச்
செய்வதாலும் வாராது. 67

கருமந்தாலன்றி ஞானத்தா லஞ்ஞானமகலுமா நெவ்வாறென்பதைச்
சீடர் திருஷ்டாந்தவாயிலாக வினாவுதல்.

சீ—வினா :—விமலதேசிக முர்த்தியே ! செப்புக் கண்ணாடியி
லுள்ள களங்கம் அக்கண்ணாடியைச் செங்கல்மா முதலியவற்றைக்
கொண்டு கையாற் செவ்வையாகத் துலக்கினு லொழியும்; அவ்வா
றன்றி அதனை ஞானத்தினுற் றுல(விள)க்கினவர் யார்? ஒருவரு மில்
லையே; அவ்வாறு, (இந்துவினை மறைக்குங் களங்கம்போன்று ஆன்
மாலை மறைக்குங்) களங்க வடிவ அஞ்ஞானமும் கருமத்தினு லொழி
வதன்றி அஞ்ஞானம் மித்தையென மனத்தில் நிச்சயிக்கும் ஞானத்
தின லெவ்வாறெழியும்? இவ்விசயபத்தைக் கிருபை கூர்ந் துரைத்
தருளல் வேண்டும். 68

(2) விருட்சத்தி னுனியிலிருப்பதாகச் சந்திரனை யறிவிப்பது போல,
பூதாதி ஐசக்காணமா யிருப்பதாக ஆத்மாவை யறிவிப்பதே தடத்த விலக்
கணமாம்.

(3) மிகுந்த உஷ்ணப் பிரகாச ரூபமே சூரியனென் றவனை யறிவிப்பது
போல, சச்சிதாந்தாதி நிஜரூபமே ஆத்மாவென் றதனை யறிவிப்பதே
சொரூப விலக்கணமாம்.

¶ “தன்னை யறிவ தறிவா மதுவன்றிப்
பின்னை யறிவது பேயறி வாமே.

“தன்னை யறிந்திடுந் தத்துவ ஞானிகள்
முன்னை வினையின் முடிச்சை யலிழ்ப்பார்கள்
பின்னை வினையைப் பிடித்துப் பிசைசுவர்”

என்று திருமந்திரங் கூறுவதிங் குணர்த்தப் பாற்றும்.

69. தர்ப்ப ணத்தினிற் களிம்புவாஸ் தவமலஞ் சகசமா தலின்மைந் தா, கற்பளிங்கினிற் கறுநிறஞ்சகசமாக் கறுத்ததன்றூரோபம், [டும், தர்ப்ப ணத்தினி லழுக்கற வேண்டினுற் சாதனத்தோழில்வேண் கற்ப ளிங்கிலா ரோபமே கறுப்பென்று கண்டிட மனம்போதும்.
70. இங்கு மப்படிச் சச்சிதா நந்தத்தி லிடர்சடம் பொய்முன்றும் தங்கு மாயையின் கற்பித மன்றியே சகசவாஸ் தவமன்றே [கும் பங்க மாகுமஞ் ஞானத்தைக் கருமங்கள் பகைசெயா துறவாக் துங்க ஞானமே கருமவஞ் ஞானத்தைச் சுடுகின்ற நெருப்பாமே.

இத்திருஷ்டாந்தம் ஒத்ததன்றென மறுத்து வேறு திருஷ்டாந்தத்தால் நாஷ்டாந்தத்தை விளக்கல்.

கு—விடை:—மைந்தனே! செப்புக்கண்ணாடியி லுள்ள களங்கம் ட சகஜமும் வால்நவழமாயுள்ள மலமாம்; ஸ்படிகக் கல்லிலுள்ள கறுநிறம் சகஜமாய்க் கறுத்திருப்பதன்று; ஆறு லக்கல்லில் ஆரோபமா (மித்தையா) க விரும்பதாம்; அதனால, ி செப்புக் கண்ணாடியி லுள்ள களங்கத்தை யொழிக்க வேண்டின், அக்களங்கத்தை யொழித்தந்திரிய சாதனத்தோடு கூடிய தொழில் வேண்டும்; (அஸ்தினிற் அக்களங்க மொழியாது). ஸ்படிகக் கல்லிலுள்ள கறுநிறம் ஆரோபமே (பொய்த் நோற்றமே) யென்று காண் டற்கு மனமே (ஞானமே) போதும்; (மற்றொன்று வேண்டுவ தன்றும்). 69

ஸ்படிகக்கல்லில் கறுநிறம் ஆரோபமாயிருக்கின்றதென்னு மத்திருஷ்ட டாந்தம்போல இத்தாஷ்டாந்தத்திலும் ி சச்சிதாநந்த வடிவ ஆத்மாவில்

† சகஜம்—கூடவே யுண்டாயிருப்பது. வாஸ்தவம்—உண்மை. முல்லை முதலிய மலர்களில் வாசனை சகஜமா யிருப்பது போலச் செம்பினிற் களிம்பு சகஜமா யிருக்கின்ற தென்க.

ி செப்புக் கண்ணாடியில் களங்கம் வாஸ்தவமாக விருத்தவின், அதனை யொழித்தற்குக் கிரியையே வேண்டும்; மற்றொன்று (ஞானம்) வேண்டப் படுவதன்றும். ஸ்படிகக் கல்லில் கறுநிறம் கறுநிற ஆடை முதலிய வற் றின் பிரதிபிம்பத்தால் ஆரோபமா யிருத்தவின், அதனை யொழித்தற்கு (ஸ்படிகம் சகஜமாய்க் கறுத்திருப்ப தன்றென்னும் விசார) ஞானமே வேண் டும்; பிறிதொன்று (கிரியை) வேண்டப்படுவ தன்றும். செப்புக்கண்ணாடி யின் களங்கம் ஞானத்தாலும், ஸ்படிகத்தின் கறுப்புக் கிரியையாலும் நீங்கா மையின், அததற்குரிய சாதனத்தாலேயே அதுவது நீங்குமென்பது வெளிப் படையாயிற் றென்க.

ி சச்சிதாநந்த வடிவ ஆத்மாவில் அசத்து ஜட துக்க வடிவமா யுள்ள தேகாதிப்பிரபஞ்சம் மாயையால் கயிற்றாவு - கானனீர் முதலியன

71. மனைக்குள் வைத்தபண் டங்களை மறந்தவன் வருடநூ றழுதா லும், நினைத்து ணர்ந்தபின் கிட்டும் படியிந்த நின்மல வான் மாவும், அனர்த்த மானதன் மறதியைக் கெடுத்துத்தன் னறிவி னை காணாமல், கனத்த கர்மங்க ணுறுகஞ் செய்யினுங் காணு மோ காணாதே.
72. நன்மை யாங்குரு வேசுகந் தருவது ஞானமே யெனும்வேதம் தன்ம பாவமிச் சிரங்களாற் றேவர்க டருவிலங் குகண்மார்தர் சென்ம மாகுவ சாதியா சாரமே செய்தவஞ் சுகமென்று [ரே. கன்ம காண்டத்தில் விதித்ததென் விதித்துள காரண முறையீ

அசத்து ஜட துக்க மூன்றுக் கயிற்றரவு போன்று மாயர் கற்பிதமே யல்லா மல் சகஜமா யிருப்பதும் வாஸ்தவமாயிருப்பது மன்றும். அசத்து ஜட துக்க வடிவாயுள்ள அஞ்ஞானத்தைப் புண்ணிய கருமங்கள் பகைத்துக் கெடுக்கா மற் றமக்குறவாகச் செய்யும்; (சூரியன் இருட்டைக் கெடுப்பதுபோல) ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கிய ஞானமென்னுந் தந்துவஞ்ஞானமே கரும ருபமாய் அஞ் ஞான மென்னும் வனத்தை யெரிந்துக்கெடுக்கவல்ல தீயாம். 70

இதுகாறுங் கூறியதைப் பிரசித்தமரண அனுபவத்தால்
வற்புறுத்திக் கூறல்.

எப்படி வீட்டின்கண் பெட்டி முதலியவற்றுள் வைத்த கடக கங்நன முதலிய பதார்த்தங்களை வைத்தவிடத் தெரியாது மறந்தவன் அவற்றைப் பெறவேண்டிப் பல வருஷம் வரை யழதர்லும் அவை கிடைக்காமல் எவ் விடத்தில் வைக்கப்பட்டனவென்று சிந்தித்து வைத்தவிடத்தை யறிந்தபிற கவனுக்குக் கிடைக்கின்றனவோ, அப்படியே அந்நிர்ப்புருஷன் இத்தப் பரிசுத்தமாகிய ஆத்மாவையும் துக்க வேதுவான தனது மறதியை விசாரத் தாற் கெடுத்துத் தனது ஞானத்தினும் காணல் வேண்டும்; அவ்வாறு காண மல் அதேக காலங் கர்மங்களைச் செய்தாலும் அதனைக் காண்டல் அவனுக்கு முடியாது. 71

போலக் கற்பிதமா யிருக்கின்றதென்றிங் குணர்தல் வேண்டும். இதனை அத் துவதித வுண்மை “ எந்தச் சத்தி லசத்தாகு மிந்த வுலகு சத்தாகும், எந்தச் சித்தி லசித்தாகு மிந்த வுலகந் தான்வீனங்கும், எந்த வின்பிற் றுன்பாகு மிந்த வுலக மின்பாகும், அந்தச் சச்சி தாகந்த மதுவே நமது வடிவாகும்” என்று கூறுவதா லு மறிக.

சீடர், சுகத்தைத்தருவது ஞானமே யென்னும் வேதம்
அதனைக் கருமழத் தருமென்பதெப்படி யென வினாவுதலும்
அந்முகக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா:—நிரதிசயாநந்த வடிவத் தேசிகோத்தமரே ! சுகத்
தைத் தரத்தக்கது ஞானமே யென்று கூறும் வேதமானது † புண்
ணிப பாவ மிசிர மென்னுங் கருமங்களால் முறையே தேவஜன்ம
மும், விலங்கு முதல் ஸ்தாவர பரியந்த மான ஜன்மமும், மாறுட
ஜன்மமு முண்டாவனவாமென்றும், தத்தஞ் சாதிக்கூரிய ஒழுக்க
மே செய்யத்தக்க தவமாமென்றும், இத் தவத்தால் சுகமுண்டாகு
மென்றும், கருமகாண்டத்தில் விதித்திருப்பது யாதுகருதி? இவ்வாறு
விதித்துள்ள காரணத்தைத் தேவரீர் கூறியருளல் வேண்டும். 72

† கருமம் - புண்ணியம் - பாவம் - மிசிரமென மூன்று வகைத்தாம் ;
இவற்றுள், ஒவ்வொன்றும் உத்திருஷ்ட - மத்திம-சாமானியமென மூன்று
வகைத்தாம்.

I (1) இரணிய கர்ப்பாதி சரீரப்பிராப்தி புண்ணிய உத்திருஷ்ட
பலமாம் ; (2) தேவேந்திராதி சரீரப்பிராப்தி புண்ணிய மத்திம பல
மாம் ; (3) யட்ச - ராட்சச - கின்னர - கிம்புருஷ - பிசாசாதி சரீரப்பிராப்தி
புண்ணிய சாமானிய பலமாம்.

II (1) தேவ - பாம்பு - கரடி - புலி முதலிய சரீரப்பிராப்தி பாவ
வுத்திருஷ்ட பலமாம் ; (2) புளியமரம் - மாமரம் - பலாமரம் - தென்னமரம் -
எருமை-பருந்து முதலிய சரீரப்பிராப்தி பாவமத்திம பலமாம் ; (3) அரசு -
அனாசி-பசு-யானை-குதிரை முதலிய சரீரப்பிராப்தி பாவ சாமானிய பலமாம்.

III (1) நிஷ்காம புண்ணிய கர்மத்தால் சித்த சுத்தியும், அதனால் சாதன
சதுஷ்டயமும், அவற்றால் சற்குருலாபமும், அதனால் சிரவண-மனன - நிதித்
தியாசன-மகா வாக்கியார்த்த விசாரமும், அவற்றால் ஆத்மாவின் அபரோட்ச
ஞானமும், அதனால் சீவன்முத்திச் சுகமும் பெறுதற்குரிய (மானுட)
சரீரப்பிராப்தி மிசிர உத்திருஷ்ட பலமாம் ; (2) தத்தம் வருணாச்சிரம தருமங்
களைச் செய்வதற்கு யோக்கியமான (மானுட) சரீரப்பிராப்தி மிசிர மத்திம
பலமாம் ; (3) பாண்டு - குஷ்ட - முதலிய ரோகங்களையுடைய (மானுட)
சரீரப்பிராப்தி மிசிர சாமானிய பலமாம்.

73. தினமு மண்ணுகர் பிள்ளைநோய்க் கிரங்கியே தீம்பண்ட மெதிர் காட்டிக், கன மருந்துக ளொளித்துவைத் தழைக்கின்ற கருணை நற் றுய்போல, மனைய றங்கள்செய் மகங்கள்செய் நன்றென்று மலர்ந்தவா சகஞ்சொல்லும், நினைவு வேறுகாண் சுவர்க்ககா மிகளந்த நிண்ணயந் தெரியாரே.

74. போக மாருயிர் கண்டதை யுண்டதும் புணர்வது மியல்பே காண், ஆக மங்களுஞ் சுபாவத்தை விதிக்குமோ வத்தனை தெரியாதோ, காக மேகறுத் திருநெருப் பேசுந் கசந்திடு வேம்பே நீ, வேக வாயுவே யசையென வொருவரும் விதித்திடல் வேண்டாவே.

து—விடை:—அன்பனே ! யர்ன் கூறுவதைச் சாவதானமாய்க் கேள். நாடோறும் மண்ணைப் புசிக்கின்ற தன் பிள்ளையின் வியாதிக்காக மன மிரங்கி, அது தீர்தம்பொருட்டு நல்ல மருந்துகளை இனிப்புடைய பலகாரங் களுள் மறைத்து வைத்து அவற்றை அப்பிள்ளைக் கெதிரே காட்டி என் கண்ணைவா, என் செல்வமே! வா, இவற்றையுண்பாய், இவை நன்றாயிருக் தும் என்றபிள்ளையைப் பலமுறை யழைக்கின்ற கருணையுடைய நல்ல மாதா வைப்போல, † வேதத்தின் கருமகாண்ட வாக்கியங்களும் இவ்வாழ்க்கைக் குரிய நருமங்களைச் செய்க, யாகங்களைச் செய்க, இவற்றுற் ககழண்டாத மென்று கூறுகின்றன. இவ்வாறு கூறும் வேதத்தின் கருத்து வேறதும். சுவர்க்க போகத்தில் விருப்புடையார் அந்த நீச்சயத்தை யறியார். 73

† வேதம் சுவர்க்க விற்பத்துள் தத்துவஞானத்தை மறைத்து வைத்துச் சுவர்க்க காமிகளை நோக்கி இல்லறம் புரிக, வேள்வி செய்க, அவற் றால் சுவர்க்க விற்பமுண்டாகு மென்று கூறுகின்ற தென்க.

“ஒரு தாய் தன் குழந்தைக்கு நாவில் வெல்லம் பற்றிய விரலைத் தடவிக் கசப்பான மருந்தில் தித்திக்கு மென்னும் புத்தியை யுண்டுபண்ணிக் கசப்பு மருந்தைச் செலுத்திவிடுகின்றாள். இது சாஸ்திரத்தில் குட ஜிஹ்வா நியாய மெனப்படும். அங்ஙனமே, சுருதியாகிய தாய் பாமா சேவர்களாகிய குழந்தை கட்டுத் தன் கரும பலத்தைத் துதிக்கும் வசனங்களாகிய அர்த்தவாத வாக்கி யங்கள் வடிவ வெல்லம் பற்றிய விரலை நக்க வைத்துச் சுவர்க்காதிகளின் னடை வாகிய கர்ம பலத்தைப் போதித்து, அக்கர்மத்திற் பிரவிர்த்தி யுண்டாகச் செய்கின்றது. ஆனால், எங்ஙனம் அத்தாய்க்குக் குழந்தையின் ரோகநிவிர்த்தி யிற் கருத்தோ வெல்லந் தடவிய விரலைச் சுவைக்கச் செய்வதிற் கருத் தில்லையோ, அங்ஙனமே சுருதியாகிய தாய்க்குப் பாவநிவிர்த்தி வாயிலாகச் சித்த சுத்தியிற் றுற்பரியமாம்; சுவர்க்காதி பலத்திற் றுற்பரிய மில்லையாம்” என்பது விசாரசாகரக் குறிப்புரை.

75. கள்ளு மூனுந் விரும்பினான் மகங்கள்செய் காமத்தின் மனதா
லை, கொள்ளும் பெண்டோடு கலவிசெய் யெனிலிவன் குறை
யெலாந் தொடானென்றே, தள்ளும் வேதத்தின் சம்மதஞ் சகல
முந் தவிர்வதே கருத்தாகும், விள்ளு மிவ்விதி யென்னென்ற
பூருவ நியமமாம் விதியன்றே.

அவ்வாறு விதிந்த கருதியின் கருந்து வேறென்பதற்கு யுத்தி கூறல்.

இந்திரியங்கள் வாயிலாகச் சுக துக்க வடிவப் போகத்தை யனுபவித்
கின்ற சீவர்கள் நேரிட்ட உணவை யுண்பதும், நேரிட்ட பெண்களைப்
புணர்வதும் அவந்தமக் கியல்பே யல்லாமல் வேறல்லவாம். சீவர்கட்குச்
சுபாவமா யுள்ள விவற்றைச் சுருதிகள் (விவக்தமே யல்லாமல்) விதிக்கு
மா? சுபர்வத்தை விதித்தல் கூடாநென்னு மவிவனவு அச்சுருதிகட்குந்
தெரியாதோ? காகமே! நீ கறுத்தீடு; நெருப்பே! நீ கடு; வேம்பே! நீ
கசுத்தீடு; காழ்மே! நீ அசை பென்றெருவரும் அவற்றிற்கு விதிக்க வேண்டிய
தில்லையாமன்றோ? (அவை அவற்றிற்குச் சுபாவமாக விருக்கின்றன; அவ்
வாறு நேரிட்ட உணவை யுண்பதும், நேரிட்ட பெண்களைப் புணர்வதும்
ஜீவர்கட்குச் சுபர்வமா யிருக்கின்றன. இவை வேதந்தால் விதிக்கப்பட்
டன வல்லவேன்க).

74

வேதத்தின் கருந்து விலக்கிலேயே யன்றி விதியி லன்றெனல்.

¶ மது மாமிசங்களை நீ யுண்ண விருப்பினால் யாகங்கள் செய்துண்

¶ “மணஞ்செய்த மனைவியோடு கூடல்வேண்டும் ; ருதுவுடைய மனை
வியைக் கூடல்வேண்டும் ; ஓமஞ்செய்து மிஞ்சிய மாமிசத்தைப் புகித்தல்
வேண்டும் ; சூத்திராமணி யென்னும் யாகத்திற் கட்டுடித்தல் வேண்டும்”
என்றற்றொடக்கத்து வேதத்தின் விதிவாக்கியங்களுக்கு வேறு வகையால்
கிடைத்த எல்லா ஸ்திரீகளையும் கூடுதல், அல்லது எப்போதும் மணந்த
பெண்ணைக்கூடுதல், அல்லது மாமிசத்தையும் மதுவையு முட்கொள்ளுதல்
என்பவற்றிற் பிரவர்த்திக்கச் செய்வதி லபிப்பிராய மின்றும்; ஆனால், அவற்
றின்கண் இயல்பாயுள்ள பிரவிர்த்தி யெதுவோ அதனைச் சுருக்குதல் வாயி
லாக நிவிர்த்தியிலேயே அபிப்பிராயமாம். ஆதலால், அவ்வாக்கியங்கள் பரிசுங்
கியாவிதி வாக்கியங்களாமென்ப திங்குணர்த்தப்பாலதாம். ஒரு காலத்தி விரண்
டர்த்தம் பெறப்பட, அவற்றுள் ஒன்றனீக்கத்தைப் போதிக்கும் விதி பரிசுங்
கியா விதியாம்.

விதி நிவேத முதலிய வாக்கியங்களுள் விதிவாக்கியம் அபூர்வவிதிவாக்
கியம், நியமவிதிவாக்கியம், பரிசுங்கியாவிதிவாக்கிய மென மூவகையாம்:—
(1) எய்தாத தெய்து விப்பது அபூர்வ விதியாம்; (2) எய்திய திகந்துபடாமற்
காப்பது நியம விதியாம்; (3) எய்தியதனை யொரு மருங்கு மறுப்பது பரி
சுங்கியா விதியாம்.

76. மதுவிறைச்சிக ஞண்ணென்ற சுருதியின் மணந்துபா ரெனல்பா ராய், மிதுன விச்சையும் புத்திரோற் பத்தியால் விரும்பென்ற விதிபாராய், இதையும் விட்டொழி யதிறயிட் டிகவந்நிக் கிகழ்ச்சியற் றதும்பாராய், அதைய றிந்துகன் மங்களா சைகளொழிந் தாந்ந மடைவாயே.

வாக் கடவாய் ; மாத் போகத்தில் மனநீரென்றால் மனைவியோடு புணாக் கடவா யென்று நாம் விதிநால் இக்காம நம நாக்கினைக் கஞ்சி பெப் போதும் நேரிட்ட புணவை யுண்பதையும், நேரிட்ட பெண்களைப் புணர்வ மதையும் பற்றது நீக்குவா னென்பதே வேதத்தின் சம்மதமாம். அந்நீ கருந்து எங்கும் சர்வசங்கப் பரிந்தியாகந்நிலேயே யாம்.

சீ—வினா:—ஞான சூரியனே ! சர்வ சங்கப் பரித்தியாகந்நிலேயே சுருதிந் கபிப்பிராய மாயின், அதில் மனைபறங்கள் செய், மகங்கள்செய் என்னு மிவ்விதி வாக்கியங்க ளிருப்பதென் ?

சு—விடை:—அவை பூர்வ பட்சமான விதியாம் ; § சித்தாந்த மன்று. [முன்னர் “சீவ பேதங்க ளளவிலை மைந்தனே செய்கையு மளவிலை, ஜீவ வாமவ ரவாநி காரங்க ளறிந்துபக் குவதோக்கிப், பூவ லர்ந்துபின் பலங் கள்காட் டுவனபோந் பூருவந் சித்தாந்தம், காவல் வேதங்க ளிரண்டையும் வசனிக்துங் காண்டழ வகையாலே” என்று கூறியிருப்பது மறிக]. 75

வேதத்தின் கருந்து நிவிர்த்தியிலே யன்றிப் பிரவிர்த்தியி லன்றெனலை

விரிந்துக்கூறலும், சகலமுந் தவிர்த்தவர்க்குப் பழிப் பின்றெனலும்.

அன்பனே ! நீ மது மாமிசங்களை யுண்ண விரும்பினால் பின் நாக துக்கம் வாராதபடி அவற்றை யாகஞ் செய் துண்ணக் கடவாயென்று விதிந் வேதம், பின்பு அவற்றை † யாகஸ்தலத்தில் மோந்துமர்த்தியம் பார்க் கக்கடவா யென்று விதிந்நிருப்பதையும், மனைவியோடு புணரும் புணர்ச்சி யையும் புத்திரோற்பத்தியின் பொருட்டு விரும்பக்கடவா யென்று விதிந் திருப்பதையும், ‡ யாகஸ்தலத்தில் மது மாமிசங்களை யுண்பதை யொழிந்

§ சித்தாந்தம் - முடிந்த முடிவு.

† யாக ஸ்தலத்தில் மது மாமிசங்களை யுண்ணுது மோந்து மாத் திரம் பார்ப்பவனுக்கு வெருகாலஞ் சுவர்க்க போக முண்டாகுமென்பது வேதத் தின் கருத்தாம்.

‡ “ஆசையானது போகத்தினு லொருபோதும் அடங்குகின்றதில்லை ; நெய்யினால் நெருப்பு விருத்தியாவதுபோல அது போகத்தினால் விர்த்தி யடைகின்றது ; ஒருவன் சகல போகங்களையு மனுபவிக்கின்றான் ; மற்றொரு வன் அவற்றை யற்பமாகக் கருதி நிவிர்த்தி செய்கின்றான் ; இவ்விருவருள்

77. உலக மானவஞ் ஞானமுங் கருமமு முறவேன்ற வழிகடும்
பலவு மானவஞ் ஞானமு ஞானமும் பகையென்ப துளதானால்
நிலவி லேமறுப் போலவஞ் ஞானமு நிமலஞா னத்தோடே
குலவி நின்றிந்தச் சிருட்டிகள் செய்யவுங் கூடுமோ குருமுர்த்தி.

தலே யன்றிப் புத்திரோற்பத்தியின் பொருட்டு மனைவியைப் புணர்வதையு
ம் விட்டொழியக் கடவா யென்று விதித்திருப்பதையும், (யாகஞ்செய்து
அது வரையிலாக மது மாமிச முண்டல், அவததை மோந்து மாத்திரம் பார்த்தல்,
புத்திரோற்பத்தியின் பொருட்டு மனைவியுடன் புணருதல் முதலியவற்றை
விட்டொழித்த) சத்தியாசிக்ரும நீ நைஷ்டிகப் பிரஹ்மசாரிம்தம் உல
கில் பழியில்லா நிருப்பதையு முணர்ந்து, அவ்வாறு கூறிய வேதத்தின்
நாற்பரியத்தை யறிந்து, யாகாதி கருமங்களையும் மனைவி முதலியோரிடந்
துள்ள ஆசைகளையும் விட்டுத் தந்துவ ஞானத்தால் ஆத்மாநந்தத்தை
யடைமக்கடவர்ப்.

76

சீடர், தானம் அந்நானந்திதகுப் பகையாயின், அந்நேடுகூடிச்
சிருஷ்டி செய்வ நெய்யாடுள விருவுதலும், அந்நதும்
குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா:---குருமுர்த்தியே! தேவரீர் உலக வடிவமாகப்
பரிணாமத்தை யடைந்த அஞ்ஞானமும் யாகாதி கிரியைகளும் தம்
முள் பகையாகாம லுறவாயிருக்கின்றன வென்று முன்பு (70-வது
செய்யுளில்) கூறிய முறை யங்குகரிக்கத் தக்கதாம். நாமரூப மியா
வுந் தானான அஞ்ஞானமும் எீ எப்போதும் விகாரமின்றி யுள்ள
ஞானமும் தம்முள் பகையாயிருப்பதென்ப துண்மையாயின், சந்திர

அனுபவிக்கின்றவனைப் பார்க்கிலும் நிலிர்த்தி செய்கின்றவ னுத்தமன்”
என்று மதுஸ்மிருதி கூறுகின்றது.

இம்மைப் பயனாகிய மாதர் போகமும் மறுமைப் பயனாகிய சுவர்க்க
போகமும் நசித்துப் போகுந் தன்மையுடையனவாதலின், இவற்றை விரும்
பாதே யென்று சுருதி கூறிற்றென்க.

நீ மரண பரியத்தம் பிரஹ்மசாரியாகவே யிருப்பவன் நைஷ்டிகப் பிரஹ்ம
சாரியென்று சொல்லப்படுவான்.

“பிரஹ்மசாரிக்குக் கலியாணத்தில் விருப்பமில்லாது குருகுலவாசத்தி
லேயே மனமிருத்தால் இத்திரிய நிக்கிரகமுடையவனாய் ஞானமுள்ள பிரா
மண குருவினிடத்து மரண பரியத்தம் நைஷ்டிகப் பிரஹ்மசாரியாய் வசிக்க
லாம்.” என்று மதுஸ்மிருதி கூறுகின்றது.

78. சொரூப ஞானமும் விருத்திஞா னமுமென்று சோதிஞானமு மிரண்டாம், சொரூப ஞானமே விருத்தியின் ஞானமாய்த் தோ ன்றும்வே றிலைமைந்தா, சொரூப ஞானமஞ் ஞானசத் துரு வன்று சுழுத்தியிற் கண்டாயே, சொரூப ஞானத்தின் மருவுமஞ் ஞானத்தைச் சுமேவிருத் தியின்ஞானம்.

னிடைத்துக் களங்கம்போல அந்த அஞ்ஞானமானது ஞானத்தோடு கூடி நின்று இந்த ஐகத் திருஷ்டியைச் செய்வது கூடுமா? அதனை யுரைத்தருளல் வேண்டும். 77

து—விடை:—மைந்தனே! பிரகாச வடிவ ஞானமானது சொரூப ஞானம் விருத்திஞான மென விரு வமைந்தாம். சொரூப ஞானமே விருத்தி ஞானமாகத் தோன்றும்; அதனால் அவை கடப்படம்போலத் தம்முள் வேறுபட்டன வல்லவாம்; அவ்வளமாயினும் த் கட்டையிலுள்ள சாமானிய அக்கிரி இருட்டிழ்து விரோதி யாகாதது போலச் சொரூப ஞானமானது அத்தானத்

“ஞானம் ஏக(சித்திய)மென்றொப்புக்கொள்வது மிகவும் இலாகவமாம். கடஞான மென்றும் படஞானமென்றும் தோன்றும் ஞானபேதம் கடமுத விய உபாதியினற்றான் தோன்றுகின்றது. சுபாவத்திலோ ஞானம் ஞான மென்றே யேக வடிவமாக வறியப்படுகின்றது. ஞானங்களி னுற்பத்தி நாச ஞானமோ அவசியப் கற்பிக்க வேண்டிய விஷய சம்பந்தத்தையே (அந்த ஞானம்) விஷயமாக வுடைமையால் பொருத்தும்.” என்று சித்தாந்த பிந்து கூறுவதால், ஞானம் எஞ்ஞானமும் விகாரமின்றி ஒரு தன்மையதா யிருப்ப தென்பது பெறப்படுவதாம்.

“ஆத்மா பிரகாச ரூபமா யிருந்தாலும் அதன் சொரூபப் பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று. ஆத்ம சொரூபப் பிரகாசம் அஞ்ஞானத் திற்கு விரோதியாகுமாயின், சுழுத்தியில் பிரகாச ரூப ஆத்மாவின்னிடத்தில் அஞ்ஞானம் தோற்றுகின்றது; அது தோற்றலாகாது.

“கோர நித்திரை விட்டெழுந்தவன் ‘நான் சுமாய்த் தூங்கினேன், ஒன்றும் தெரியவில்லை’ என்று அறிகிறான். இந்த ஞானத்திற்குச் சுகமும் அஞ்ஞானமும் விஷயங்கள். இந்த ஞானம் ஜாக்கிரகாலத்தில் பிரத்தியக்ஷ மன்று; ஏனெனின், எந்த ஞானத்தின் விஷயம் எதிரிலிருக்கிறதோ அந்த ஞானம் பிரத்தியக்ஷ ரூபமாம். ஜாக்கிரகாலத்தில் சுகமும் அஞ்ஞானமு மில்லை; ஆதலால், ஜாக்கிரத்தில் சுகத்தின் ஞானமும் அஞ்ஞானத்தின் ஞான மும் பிரத்தியக்ஷ ரூபமன்று; ஆனால் ஸ்மிருதி ரூபமாம். அந்த ஸ்மிருதி அறியப்படாத வஸ்துவின்னதன்று; ஆனால், அறியப்பட்ட வஸ்துவின்னதேயாம். ஆதலால், சுழுத்தியில் சுகம் அஞ்ஞான மென்பவற்றின் ஞான மிருக்கிறது.

79. துருத்தி மாயையைச் சுழுத்தியிற் சுடாததற் சொருபஞா னந்தா னே, விருத்தி ஞானமாய்ச் சுட்டதெப் படியெனில் வெய்யிலா லுலகெங்கும், பரித்த சூரியன் சூரிய காந்தத்திற் பற்றியக் கினி யாகி, எரித்த வாறுபோற் சமாதியில் விருத்தியா லெரிக்குமென் றறிவாயே.

திந்த விரோதி யன்றும் ; அதனை நீ சுழுத்தி யாவல்நையில் அதுபவித் தறித் திருக்கின்ற யல்லவா? சொருப ஞானத்தின்கண் கற்பிதமாகவுள்ள அந்ஞான த்தை நான் பிரஹ்மமென் றந்தக்கரணத்தினின் மெழுகின்ற விருத்திஞான மானது கெடுக்கும். (ஆதலால், விருத்தி ஞானமே அந்ஞானத்திற்குச் சத் துருவாவதன்றிச் சொருபஞானம் சத்துருவாவ தில்லையென் றறிவாயாக). 78

அந்தச் சுழுத்தி ஞானம் அந்தக்கரணம் இத்திரிய மென்பவற்றா லுண்டா கின்றதில்லை; ஏனெனின், சுழுத்தியில் அந்தக்கரணமு மித்திரியங்களும் இல்லை. ஆதலால், சுழுத்தியில் ஆத்ம சொருபமே ஞானமாம். ஞானம் பிரகாசம் என்பவற்றிற்குப் பொருள் ஒன்றே.

இவ்வாறு சுழுத்தியில் ஆத்மா பிரகாச ரூபமாயிருக்கிறது. அந்தப் பிர காச ரூப ஆத்மாவில் சொருபசுகமும் அஞ்ஞானமும் விளங்குகின்றன. ஆத்ம சொருபப் பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாமாயின், சுழுத்தியில் அஞ் ஞானம் தோற்றலாகாது. ஆதலால், ஆத்மா பிரகாச ரூபமாகவே இருக்கி றது. ஆனால், அதன் சொருபப் பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று; மாறாய் ஆத்மாவின் சொருபப் பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்குச் சாதகமாயிருக் கின்றது.

இவ்வபிப்பிராயத்தினாற்றான் வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் 'சாமானிய சைதன்னியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று; விசேஷ சைதன்யமே அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம்' என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எங்கும் வியாபித்திருக்கிற சைதன்னியம் சாமானிய சைதன்னிய மென்றும், விருத் தியிலிருக்கிற சைதன்யம் விசேஷ சைதன்னிய மென்றும் சொல்லப்படும். கட்டையிலிருப்பது சாமானிய அக்கினி; அஃது இருளிற் கு விரோதியன்று. கட்டையைக் கடைதலாலுண்டாகும் விசேஷ அக்கினி திரியிலேற்றப்பட்டு இருளிற் கு விரோதியாகிறது. அதுபோல, வியாபக சைதன்னியம் அஞ்ஞா னத்திற்கு விரோதி யன்றாயினும், வேதாந்த விசாரத்தால் எந்த அந்தக் கரண விருத்தி பிரஹ்மாகாரமாகிறதோ, அதிலிருக்கின்ற சைதன்னியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம்." என்று விசாரசாகர மிரண்டாந்தரங்கத்திற் கூறுவதிங் குணர்த்தப்பாலதாம்.

80. அருளு மையனே திரிவித கரணத்தா லாகிய தொழிலெல்லாம் கரும மல்லவோ விருத்திஞா னமுமந்தக் கரணகா ரியமன்றே உரிய கர்மமஞ் ஞானத்தைக் கெடுக்குமென் றேதின லாகா தோ, பெரிய ஞானமென் றதற்கொரு பெயரிட்ட பெருமையை யுரையீரே.

சீடன், காரணவடிவச் சொரூப ஞானத்தாற் கெடாத அந்ஞானம் அதன் காரிய வடிவ விருத்தி ஞானத்தினும் கெடுமென்ப தெவ்வா றென்று வினாவுதலும், அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா :—நீர்த்துருத்திபோலும் ‡ சங்கோச விகாச தரும முடைய அஞ்ஞானத்தைச் சுழுத்தியிற் கெடுக்காத (விரோதியாக் கெடுக்காது சாதகமாய் நின்ற) அந்தச் சொரூபஞானமே சாக்கிரத் தில் விருத்தி ஞானமாகத்தோன்றிக் கெடுத்ததெப்படி? உரைத்தரு ளல் வேண்டும்.

குரு—விடை :—அன்பனே! நீயான் கூறுவதைக் கவனமாய்க் கேள். ந்தனது கிரண வடிவத்தா லுலக முற்றும் வியாபித்துள்ள சூரியன் (எப் பொருளையு மெரிக்காது) சூரியகாந்தக் கல்லிப் பொருந்நி யக்கின் வடிவ மாகத்தோன்றி அதனுப் பஞ்சினை பெரித்துக்கெடுக்கும் விதம் போலந்தனது சந்தாஸ்பூர்த்தி (இருந்தல் விளங்குதல்) வடிவத்தால் எங்கும் வியாபித் துள்ள சொரூப ஞானமும் (எந்நையுங் கெடுக்காது) சமாதியிடைத்தாப் பொருந்நி அகம் பிரஹ்மாஸ்ம் பென்னும் விருத்திநூ ஞானமாகத் தோன்றி அதனு லந்ஞானத்தைக் கெடுக்கு மென் றறியக்கடவாம். 79

சீடன், அந்தக்கரண காரியங்களுள் ஒன்றன் விருத்தி ஞானமும் கருமமா யிருத்தலின், அதனைக் கருமத்தினும் வேறான ஞான மென லெவ்வாறமென் வினாவுதலும், அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா :—யான் வினாவும் வினாக்கட் கெல்லாந் தக்கவாறு விடை யருளுகின்ற குருமூர்த்தியே! உனம் வாக்குக் காயமென்னுந்

‡ சித்திரப்படம் தன் விகாச தருமத்தால் நானாவிதமாயுள்ள சித்திரங் களைக் காண்பித்துச் சங்கோச தருமத்தால் அவற்றை மறைப்பதுபோல, மாணியும் தன் விகாச தருமத்தால் உலக மனைத்தையும் தோற்றுவித்துச் சங்கோச தருமத்தா லவற்றை யடங்கச் செய்யுமென்பதாம்.

விகாசம் . விரிவு; சங்கோசம் - குவிவு.

§ காரண வடிவச் சூரிய கிரணத்தால் கெடாத பொருள் காரிய வடி வச் சூரிய கார்த்தகல்லின் தீயால் கெடுவதுபோலக் காரணவடிவச் சொரூப ஞானத்தாற் கெடாத அஞ்ஞானமும் காரியவடிவ விருத்தி ஞானத்தாற் கெடுகின்ற தென்பதாம்.

81. விருத்தி ஞானம் தக்கரணத்தோடு விருத்தியா கிலுமைந்தா, ஒருத்தி மக்களே தங்களிற் பகைக்கின்ற துலகெங்குங் கண்டோமே, கருத்த னாகிய புருடந் திரங்களாங் கருமங்க ளைவ போல, வருத்த ஞானமோ புருடந் திரமன்று வஸ்துந் திரமாமே.

திரிகரணங்களாலு முண்டாகுங் கிரிபைக ளியாவும் கருமங்களால்லவா? அவற்றுள், நான் பிரஹ்ம மென்னும் விருத்தி ஞானமும் அந்தக்கரணத்தின் காரியமா யிருத்தலின், கருமமல்லவா? அதனால், மோக்ஷமடைதற்குரிய நான் பிரஹ்ம மென்னும் அந்தக்கரண விருத்தி வடிவ மாநச கருமமானது அஞ்ஞானத்தைக் கெடுக்குமென்று கூறினால், அது சாஸ்திர சம்மதமாகாதோ? அவ்வாறு கூறுது அம்மாநச கருமத்திற்கு ஞானமென் றொருபெய ரிட்டுள்ள மகிமைபை புரைத்தருளல் வேண்டும்.

80

குரு—விடை :— அன்புள்ள மைந்தனே! ஒரு நாயின் மக்களே நம்முள் பகைத்திருந்தல்போல, அந்ம் பிரஹ்மால்ம் யென்னும் விருத்திநானும் அந்தக்கரணத்தின் காரிய மாயினும் அந்தக்கரணத்தின் காரியமாகிய தியான முதலிய கர்மங்கட்குப் பகையா யிருக்கின்றது. கருமங்கள் புருஷ நத்திரங்கள் (கருந்தாவாகிய புருஷனது அதீனமா)ம்; அவைபோல (விசார) ஞானமோ புருஷ நத்திர மன்று; ஆனால், வஸ்துநத்திர (வஸ்துவின் அதீன) மாம்.

81

“ஞானமோ பிரமாணப் பிரமேய மென்பவற்றின் அதீனமாம்; விதி புருஷனுடைய இச்சை என்பவற்றின் அதீனமன்று.

தியானமானது விதி, புருஷனுடைய இச்சை, விசுவாசம், ஹடம் என்பவற்றின் அதீனமா யிருக்கின்றது.

பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தில் பிரமாணம் நேத்திரமும் பிரமேயம் கடாதி களுமாம். அங்ஙனமே, நேத்திரத்திற்கும் கடத்திற்கும் சம்பந்த முண்டாகவே புருஷனுடைய இச்சையின்றியும் கடத்தின் பிரத்தியக்ஷ ஞான முண்டாகின்றது. விநாயக சதுர்த்தி தினத்தில் சந்திரனைப் பார்த்தல் கடாதென்னும் நிஷேதமுண்டு; விதியில்லை. புருஷனுக்கு இன்றைபதினம் எனக்குச் சந்திர தரிசன முண்டாகலாகாதென்று இச்சை யுண்டானாலும் எவ்விதத்திலாவது நேத்திரப் பிரமாணத்திற்குப் பிரமேயமாகிய சந்திரனோடு சம்பந்த முண்டாய் விடுமாயின், சந்திரனுடைய பிரத்தியட்ச ஞானம் அவசியமாகவே யுண்டாகும். இவ்விதத்தால் ஞானம் பிரமாணப் பிரமேயங்களின் அதீனமா யிருக்கின்றது; இச்சை விதிகளின் அதீனமா யில்லை.

82. வகுத்த கர்மங்கள் செய்யவுந் தவிரவு மற்றொன்றாக் கவுங் கூடும், மிகுத்த ஞானமப் படியன்று தியானமும் விவேகஞா னமும்வேறே, சேகத்தி லொன்றையொன் றுவிவன் பாவிக்துந் தியானங்கற் பிதயோகம், முகத்த மாக்கண்ட ஞானமே வாஸ் தவ மோகமாய் மயங்காதே.

தியானமும் ஞானமும் தம்முள் வேறுபட்டனவா மெனல்.

¶ கருதி ஸ்மிருதிகள் விதித்த கருமங்கள் (மானசக் கிரியைகளாய் வுபாசனைகள்) விருப்ப மிருந்தாற் செய்யவும், விருப்ப மின்றியின் செய்யா மல் விடவும், மற்றொரு விதமாகச் செய்யவேண்டின் மற்றொரு விதமாகச் செய்யவுமாம். ஞானம் : கருமம் போல விதி, இச்சை, விசுவாசம், ஹுட மென்பவற்றின் வசமாகாது பிரமாணப் பிரமேயங்களின் வசமா யிருந்த லின், செய்யவும் செய்யாமல் விடவும் மற்றொருவிதமாகச் செய்யவு மாகாது. அதனால், கரும வடிவத் தியானமும் விவேக வடிவஞானமும் (அந்தக் கரண காரியமா யிருப்பினும்) தம்முள் வேறுபட்டனவாம். ஒன்றை (சாலிக் கிரமத்தை) மற்றொன்றாக (விஷ்ணுவடிவமாக)ப் பாவித்துத் தியான யோகம் கற்பிதமாம்; பிரத்தியட்சமாக வறிந்த ஞானமே யதார்த்தமாம். இவற்றி லறி யாமையுடையவறும் நீ மயங்குத லொழியக்கடவாய்.

82

சாலிக்கிராமம் விஷ்ணு ரூபமென்று தியானம் செய்கிறவனுக்கு உத் தம பலனுண்டாகிறது. அங்குச் சாஸ்திரப் பிரமாணத்தினால் விஷ்ணு வைச் சதுர்ப்புஜ மூர்த்தியாகவும் சங்கு சக்கர கதா பத்ம லக்ஷ்மி சகிதமாயும் அறிகின்றான்; நேத்திரப் பிரமாணத்தால் சாலிக்கிராமத்தைச் சிலையாக அறிகின்றான். அங்ஙனமாயினும், விதி விசுவாச இச்சைகளால் சாலிக்கிராமம் விஷ்ணுவா மென்னுந் தியான முண்டாகின்றது. ஆனால் இந்தத் தியானம் அநேக விதமாம்.

சாலிக்கிராமத்தை விஷ்ணு ரூபமாகத் தியானிப்பதுபோல அன் னிய வஸ்துவை அன்னிய ரூபமாகத் தியானிப்பது பிரதீகத்தியான மெனப் படும்.

வைகுண்ட லோகத்தில் வசிக்கிற விஷ்ணுவைச் சங்கு சக்கராதி சகித சதுர்ப்புஜ மூர்த்தி வடிவமாகத் தியானிப்பதில் அன்னிய வஸ்துவின் அன்னியரூபமான தியானமில்லை. ஆனால், இது தியேய வடிவத்தின் அனுசார மான தியானமாம். வைகுண்டவாசி விஷ்ணுவின் ஸ்வரூபம் பிரத்தியக்ஷ மாகவோ இல்லை; கேவலம் சாஸ்திரத்தினால் அறியப்படுகிறது. சாஸ்திரத் தில் சங்கு சக்கராதி ஸகிதமாகவே விஷ்ணுவின் ஸ்வரூபம் சொல்லப்பட்ட டிருக்கின்றது. ஆகையால், அந்தத் தியானம் தியேயஸ்வரூபத்தை அனுசரித்த தாகவே யிருக்கின்றது.

விதி விசுவாச இச்சைகளின்றித் தியான முண்டாகிறதுதில்லை. “இந்த உபாசனை செய்” என்று ஒருவனைப் பிரவீர்த்திக்கும்படி செய்கிற வசனம் விதியென்று சொல்லப்படும்.

83. கண்ட றிந்தது ஞானங்கேட்டதுதனைக் கருதுபா வனையோகம், கண்ட பேர்சோலக் கேட்டது மறந்துபோங் கண்டது மற வாதே, கண்ட வஸ்துமெய் தியானவஸ் துக்கள்போய் கருவி யஞ் ஞானத்தைக், கண்ட வக்கணங் கொல்வது ஞானமே கரு மமன் றறிவாயே.

தியானங் கற்பிதம், ஞானம் யதார்த்த மென்றற் கேது கூறல்.

இது கடம், இது படமென யாதாயினு மொன்றை யனுபவித் தறிந் தது ஞானத்தின் வடிவமாம்; (சாலிக்கிராமத்தை விஷ்ணுவர்கத் தியானிக்க வேண்டு மென்று) பிறர் சொல்லக்கேட்டு அதனைக் கேட்டபடி பாலிக்கும் பாவனை தியானத்தின் வடிவமாம். யாதாயினு மொன்றை அனுபவித் தறிந்த பேரியோர் சொல்லக் கேட்டுத் தியானிப்பது (தியான மில்லாதபோது இல் லாமற் போவதால்) ஒரு சமயத்திலி் மறந்து போவதாம்; (நான் பிராமணன், நான் கடித்திரிய னெனத்) தானே அனுபவித்தறிந்தது (மறத்தற் கேதுவின் மையின்) எத்தூன்றும் மறவாநிருப்பதாம். ஆதலால், அனுபவித் தறிந்த வஸ்து உண்மையாம்; தியான வஸ்துக்கள் மிதையாம். ஆகவே, அந்நூ ளத்தைத் தான் பார்த்தவப்பொழுதே கோடித்துக் கேடுப்பது விருத்தி ஞானமேயாம்; தியான முதலிய கர்மங்க ளல்லவாம். இவ் வேறுபாட்டை அன்புளே! நீ செவ்வையாக வறியக் கடவாய்.

83

அந்த வசனத்திலுள்ள சிரத்தைக்கு விசுவாசமென்று பெயராம்.

அந்தக்கரணத்தின் காமனை வடிவ ரஜோகுண விருத்திக்கு இச்சை பென்று பெயராம்.

தியானம் ஹடத்தின லுண்டாகும். ஞானத்தில் ஹடத்தின் அபேகையில்லை; ஏனெனின், நிரந்தரத் தியேயாகாரமான சித்த விருத்திக்குத் தியானமென்று பெயராம். அங்கு விருத்தியில் வீட்கேடமுண்டாளுல் ஹடத்தால் விருத்தியை ஸ்திரப்படுத்தல் வேண்டும்.

ஞானரூப அந்தக்கரண விருத்தியால் தற்கால ஆவரண பங்குமு முண்டாதலால், விருத்தியை ஸ்திரப்படுத்துவதி னுபயோகமில்லை; ஆதலால், ஹடத்தின் அபேகையில்லை.

வைகுண்ட வாசியான சதுர்ப்புஜ விஷ்ணுவைத் தியானிப்பதுபோல 'நான் பிரஹ்மம்' என்னும் தியானமும் தியேயானுசாரமா யிருக்கின்றது; பிரதிமமன்று; ஆனால், இஃது அகங்கிரகத் தியானமாம்.

தியேயஸ்வரூபத்தைத் தன்னோடு அபேதமாகச் சித்தித்தல் அகங் கிரகத் தியான மெனப்படும்.

எவனுக்கு அபரோகூ ஞான முண்டாகிறதில்லையோ, வேதத்தின் ஆஞ்ஞாரூபவிதியில் விசுவாசம் வைத்து ஹடமாக இடைவிடாமல் 'நான் பிரஹ்மம்' மென்று எவன் அகங்கிரகத் தியானஞ் செய்கின்றானோ அவனுக்கும் ஞான முண்டாவது வாயிலாக மோகும் கிடைக்கும்." என்று விசார சாகரம் ஐந்தாவது தாங்கத்திற் கூறுவதிங் குணர்த்தப் பாலதாம்.

84. சருவ முத்தியைத் தருகின்ற தியானமுஞ் சத்திய மன்றென்றால் சருவ முத்தியுஞ் சத்திய மன்றென்று சங்கியா தேர்கேள், உருவங் கேட்டவன் றியானிக்கும் பொழுதிலவ் வருவம்வாஸ் தவ மன்றே, உருவ மாகுமப் பொழுதுகண் ணாற்கண்ட வருவம் வாஸ் தவமாமே.

சீடன், மித்தையான தியானத்தா லுண்டாது முத்தியும்
மித்தையாதமன்றே வேன்று வினாவுதலும், அந்நிதக்
குரு விடை கூறுதலும்.

சீ--வினா;—ஐயனே! அஞ்ஞானமும் அதன் காரியமாகிய வுலகமு மென்னும் அநர்த்த (துக்க) நிவிர்த்தியும் பரமாதந்தப் பிராப்திபுமாகிய முத்தியைத் தருகின்ற ஸ்ரீநிர்க்குணப் பிரஹ்மத் தியானமும் மித்தையாமாயின், அந்த முத்தியும் மித்தையாகு மல்லவா? இதற்கு விடை கூறி யருளல் வேண்டும்.

கு—விடை :—அன்பனே! நீ யான் கூறுவதைச் சாவதானமாய்க் கேள். “பிரேயோர் வாயிலாகப் பிரஹ்ம சொருபத்தைக் கேட்டவன் கேட்ட வாறு அதனைத் தியானஞ் செய்யும்போது அது பாவன மயமா யிருந்தலின், யதார்த்த மன்றும்; அத்தியானத்தின் பரிபாகவசத்தால் அது தானுதம்போது + பிரத்தியட்சமாக அறிந்த பிரஹ்ம சொருபம் யதார்த்தமாகும். (ஆதலால், நீர்க்குணப் பிரஹ்மத் தியானம் மித்தையாயினும் அதனு லுண்டாதும் தானே தானுது முத்தி மித்தை யன்றும்.)”

84

ஸ்ராமரூப மின்றியதாகத் தன தெதார்த்த வடிவப் பிரஹ்மத்தை விஷய வாசனை இறிது மில்லாது சிந்தித்தல் நிர்க்குணப் பிரஹ்மத் தியானமாம். இதனை ரிபுகிதை “ஆதலினாற் கனவிலுமே பிரமத் திற்கிங் கன்னியமா யணு வேனு முன்னதென்னும், பேதமுறும் புத்தியினைத் தூரத்தன்னிப் பிரமமெலா மதுவேநா னுனதென்றே, சாதகமா முறுதியினைத் திடப்படுத்திச் சந்ததமும் பாவித்துச் சலனமின்றி, யாதிமுடி வொன்றுமிலா வகண்டாகார வனுபூதி யடைந்தந்த மயமே யாவாய்” என்று கூறுவதனாலும்.

“தியானத்திற்கு விஷயமான பிரஹ்மம் பரமார்த்த (உண்மை) ரூப மன்றும்; ஆனால், மனோ கற்பிதமாம்; ஆதலால், பிரம (பிரார்த்தி) ரூபமாம். இதுவேனையே அதனை விஷயஞ் செய்வதாகிய விருத்தி வடிவத் தியானமும் பிரார்த்தி ஞானமாம். என்றாலும், மணியின் பிரபையில் மணியென்னும் புத்தி வடிவமான சம்வாதிப் பிரார்த்தியால் ஓடியவனுக்கு மணியின் ஞான வாயிலாக மணி கிடைப்பதுபோல, முற்கூறிய தியானத்தால் பிரஹ்மத்தின் ஞான முண்டாவது வாயிலாக மோட்சப் பிரார்த்தியுஞ் சம்பவிக்கின்றது.” என்று விசாரசாகரக் குறிப்புரையி லெழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

85. சடம தாகிய தியானமேய் யாகிய சர்வமுத் தியைநல்கும், திடம தானதெப் படியெனினி லவரவர் தியானமே பிறப்பாகும், உடல மாயையாற் றியானிக்கிற் றியானித்த வுடல்களா துவர்மைந்தா, தோடர்ப வங்கேடச் சொருபமே தியானிக்கிற் சொருபமா குவர் மெய்யே.

சீடன், மித்தையாகிய தியானத்திற்குச் சத்தியமாகிய முத்தியைத் தரும்

சாமர்த்திய மெவ்வாறு மென்று வினாவுதலும்,

அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்,

சீ—வினா :—ஐயனே! மித்தையாகிய நிர்க்குணத் தியானம்சத் தியமாகிய முத்தியைத் தருஞ் சாமர்த்தியத்தை யுடையதா யிருப்ப தெப்படியாம்?

குரு—விடை :—அன்பனே! நீ மான காலந்தி லுண்டாகின்ற தியா னத்தை யனுசரித்தே அவாவர்க்கு ஜன்மமா மென்பது நிபமமா யிருத்தலின், நீர்க்குணப் பிரஹ்மத்தியானத்தால் பிரஹ்ம சொருபமாகவே நிலைக்கும் முத்தி யுண்டா மென்பதற்கு யாதோரு சங்கையு மின்றும். ஆதலால், † ஒருவர் சது ணப் பிரஹ்மப் பிராப்தியின்கீழையா லதனைத் தியானஞ் செய்தால் தாம் தியா னத் செய்க சதுணப் பிரஹ்மமே யாவர்; அநாதி கர்வமர்க்கத் தோடரித்து வரு கின்ற ஜன்மம் இஃ வாராது கெடுப்படி நீர்க்குணப் பிரஹ்மத்தைத் தியா னஞ் செய்தால் தாமித்தியானஞ் செய்த நீர்க்குணப் பிரஹ்மமே யாவர். இது சத்தியமாம்.

85

பிராந்தி விசம்வாதிப் பிராந்தி, சம்வாதிப் பிராந்தியென விருவகையாம்.

(1) கிஷ்டலப் பிரவிர்த்தி (பயனில் முயற்சி)யை யுண்டிடுபண்ணும்பிராந்தி ஞானமும் அதன் விஷயமும் விசம்வாதிப் பிராந்தியாம்; (2) சபலப் பிர விர்த்தி (பயனுள் முயற்சி)யை யுண்டிடுபண்ணும் பிராந்தி ஞானமும் அதன் விஷயமும் சம்வாதிப் பிராந்தியாம்.

1. தீபத்தின் பிரபையிலுண்டாகும் மணியின் பிராந்திபோல்வது விசம் வாதிப் பிராந்தியாம்.

2. மணியின் பிரபையிலுண்டாகும் மணியின் பிராந்திபோல்வது சம் வாதிப் பிராந்திடாம்.

தியானத்தின் கர்த்தா தியாதாவாம்; தியேய வடிவமாகிய சித்த விருத்தி யின் பிரவாகம் தியானமாம்; தியான விஷயமான பிரஹ்மம் தியேயமா (தியானிக்கப்படும் பொருளா)ம்.

† “சிவன்வேறு சீவன்வே நென்றிரண்டாச் செப்பும், அவன் சிவனை யென்று மறியான்—றவமில்லா, யுள்ளத்தார்க் கெய்துமோ ஐர்க் குருவி யாகாச, மெள்ளப் பறத்தறியு மோ” என்று சிவஞான வள்ளலார் கூறுவ திங் குணர்த்தபாலதாம்.

86. பிரமருபத்தைத் தியானித்த பேர்களும் பிரமமா குவரேன்றால் நரச ரீரமாங் துரவனே விசாரமேன் ஞானமே னென்னுதே பரம பாவனை பரோட்சமாம் பின்பந்தப் பரோட்சமே யபரோட்சம், திரவி சாரமா ஞானமா முத்தியாந் தீர்வையீ தறிவாயே.

சீடன், நீர்க்குணப் பிரஹ்மத் தியானத்தினாலேயே முத்தி யுண்டாதமாயின், விசார மெற்றிந்த? ஞான மெற்றிந்த? என்று வினாவுதலுந், அதற்குக் குரு விடை கூறுதலுந்.

சீ--வினா :—மானிட வடிவங் கொண்ட குருவே! ஆத்மா நாதம் விசாரஞ் செய்பாது நிரக்குணப் பிரஹ்மத் தியானஞ் செய்கின்றவரும் அதனது பரிபாகவசத்தால் நிரக்குணப் பிரஹ்ம மாவா ரென்று கூறப்படுமாயின், விசார மெற்றிற்கு? ஞான மெற்றிற்கு? இதற்கு விடைகூறியருளல் வேண்டும்.

கு—விடை :—அன்பனே! நீர்க்குணப் பிரஹ்மத் தியானம் முன்னே பரோட்ச ஞானமாம்; அந் தியானம் பரிபாக மான பிறகு அப்பரோட்ச ஞானமே தியானத்தின் சாமர்த்தியத்தால் அபரோட்ச (பிரத்தியட்ச) ஞானமாம்; இவ்வபரோட்ச ஞானமே விசாரமாம், ஞானமாம், முத்தியாம். இது சிந்தாந்தமாமேன் றறியக் கடவாய்.

86

§ “குத்திபுத்திரா! எவன் மாணகாலத்தில் எந்தெந்த வடிவத்தை நினைக்கின்றவனாய்த் தேகத்தை விடுகின்றானோ அவன் எப்போதும் அந்தந்த வடிவத்தின் நினைப்புடையவனாய் அந்தந்த வடிவத்தையே யடைகின்றான்” என்று பகவத்கீதை கூறுவதறிக.

‡ “ஐயமின்றித் தெய்வவுருத் தியானித்தா லதுவா மருவருவைத் தியானித்தா லட்டமூர்த் தியுமாம், பொய்யவிரண் டையுந்தவிர்ந்து தானாக யிருந்தாற் பூரணமாஞ் சீவனெதிற் பொருந்தமது வாமான், மையலுறு மனம்விடயத் தாசையுற்றே யதுவாய் மாணசன னமும்வினோந்த வாற தென்றே யுணர்ந்து, மெய்யறிவே தானாகப் பாலித்தா லதுவாய் வினங்குவர் யா வருஞ்செனியா லீட்டையுமெய் துவரே,” என்று உபநிடதங் கூறுவதிங் குணர்தற்பாலதாம்.

¶ நிரக்குணப் பிரஹ்மத் தியானம் மாணசக் கிரியா வடிவமா யிருத்த வின், அத் தியான காலத்தில் நிரக்குணப் பிரஹ்மம் (சுவர்க்க முண்டென் பதுபோல்) பரோட்சமாக விளங்குவதாம்; அந்தத்தியானத்தின் சாமர்த்தி யத்தால் அஃது ஒருவாறு அபரோட்ச (பிரத்தியட்ச)மாக விளங்குவதாம்; அதனால் இந்த நானேவன், சித்தெது என்றற் றொடக்கத்து விசார முண்டாவதாம்; அதனால் அகம் பிரஹ்மாஸ்மி யென்னுந் தத்துவ ஞான முண்டாவதாம்; அதனால் சர்வ துக்க நிவிர்த்தி பரமாநந்தப் பிராப்தி வடிவ மோட்ச முண்டாவதா மென்பதிங் குணர்தற்பாலதாம். “எவர் விவேக முதலிய

87. வீட தாம்பரி பூரண சொருபத்தில் விருத்திஞா னமுங்கூடிச்
சேட மாகினு லகண்டமா மநுபவ சித்தியெப் படியென்றால்
சாடி நீர்மண்ணைப் பிரித்ததேற் றும்போடி தானுமண் னென
மாயும், ஊடி ஞானமு மறிவிலா மையைக்கேடுத் தொக்கவே
கேடுந்தானே.

சீடன், விருத்திஞானம் கெடாது மிஞ்சி நிந்துமாயின், ஆத்மானுபவம்
சித்திப்ப தெங்ஙனமாமென வினாவுதலும், அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ--வினா:—சற்குருவே! டீசர்வபந்த நிவிர்த்திவடிவப்பரிபூரணப்
பிரஹ்ம சொருபத்தில் (சொருபாவரணத்தை நிவிர்த்தித்த பிரஹ்ம
வாஹம் என்னும்) விருத்திஞானம் கூடி மிஞ்சி நிந்துமாயின், அகண்
டானுபவ சித்தி யெங்ஙன முண்டாம்?

நான்கு சாதனத்தோடு கூடினவராயும் மந்தபுத்தி யுடைமையால் வேதாந்த
சாஸ்திர விசாரத்தில் வல்லவரல்லாராயும் நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தை யறிய
விரூபமுடையாராயு மிருக்கின்றனரோ அவர் சுரேத்திரியப் பிரஹ்ம நிஷ்ட
குருவின் முகத்தினின்றும் நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தின் சொருபத்தை நிச்ச
யித்து, ஸ்தூல - சூக்தம் - காரணமாயுள்ள வுபாதி யெல்லா மில்லாததும்
சச்சிதானந்த சொருபமாயுமுள்ள நிர்க்குணப் பிரஹ்மம் நானென்று நிர்க்
குணப் பிரஹ்மத்தை யுபாசித்தல் வேண்டும். அந்த நிர்க்குணப் பிரஹ்ம வுபா
சனையால் அவ்வதிகாரிக்கு இச்சரீரத்தின் ஜீவித அவஸ்தையிலாவது மாண
வஸ்தையிலாவது பிரஹ்ம லோகத்திலாவது நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தின் சாட்
சாத்கார முண்டாய், அந்த நிர்க்குணப் பிரஹ்மவடிவப் பிராப்தியாகிய பய
னுண்டாகின்றது. மணியினொளியில் மணிபுத்தி கொண்டு முயன்றவனுக்கு
அம்மணியை யடையும் பயனுண்டாவதுபோல, நிதித்தியாசனமாகிய நிர்க்
குணப் பிரஹ்மோபாசனையால் இவ்வதிகாரிக்கு அந்த நிர்க்குணப் பிரஹ்மப்
பிராப்தியாகிய பயனுண்டாகின்றது.” என்று தத்துவானுசந்தானம் முதற்
பரிச்சேதத்திற் கூறுவது இங்குணர்தற்பாலதாம்.

டீ அகம் பிரஹ்மாஸமி (நான் பிரஹ்மமா யிருக்கின்றேன்) அல்லது
பிரஹ்மவாஹம் (பிரஹ்மமே நான்) என்னும் நிச்சயவடிவ அந்தக்காண
விருத்திஞானம் திரிபுடிவடிவமா யிருத்தலின், அஃதுள்ளவனவும் அகண்டா
னுபவ (பேத ரகித அனுபவ) மெவ்வாறு சித்திக்குமென்பது சீடனது வினா
வின் கருத்தாம்.

88. இந்த நிச்சய முத்தரு ளாங் பவ மிருப்பதெப் படியென்றால் சிந்தை யற்றபூ மண்டல விராசனுஞ் சிசவும்போற் சுகமாவர் பந்த முத்திகண் மறந்துபோ முண்டென்று பலர்சொலி னகையாவர், அந்த ரத்தையுண் டமிழந்ததோர் கொசுகெனு மவர்களை நகையாரோ.

து—விடை:—அன்பே ! † கடநீரிலுள்ள சேற்றை வேறுக்கிய தேற்றம்போடி தானும் அச்சேற்றேடு கூட எங்ஙனங் கெடுக்கின்றதோ அங்ஙனமே, அந்நூலத்தை (சொற்பாவாணத்தை)ப் பகைத்துக் கெடுத்த தத்துவஞானமும் தானும் அத்நேடு கூடவே கெட்டுப்போவதாம். (அஃ தங்ஙனங் கெடுவதால், அகண்டானுபவம் சித்திப்பதற்கு யாதோரு தடையு மில்லையாம்).

87

சீடன், இவ்வகண்டானுபவம் ஜீவன்முத்தரிடத் தெவ்வாறிருக்குமென்று வினாவுதலும், அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ--வினா:—தேசிக மூர்த்தியே ! இவ் வகண்டானுபவம் ஜீவன் முத்தரிடத் தெவ்வா றிருக்கும் ?

† “ ஜலத்திற் போட்ட தேற்றும் பொடியினால் ஜலத்தின்கணுள்ள சேற்றின் பிரிவுண்டாகின்றது; அதன்கூடவே தேற்றும் பொடியும் பிரிந்து போகின்றது. தேற்றும் பொடியின் பிரிவில் வேறு சாதனங்களி னபேட்சையில்லை,.....அங்ஙனமே காரியத்தோடு அவித்தையி னிவிர்த்தி யுண்டாக, அதன் கூடவே தத்துவஞானத்தி னிவிர்த்தியு முண்டாகின்றது. ஆதலால் தத்துவஞான நிவிர்த்தியில் வேறு சாதனத்தின் அபேட்சையில்லை” என்று விருத்திப்பிரபாகரம் 8-வது பிரகாசத்திற் கூறுவதும்,

“ அகம் பிரஹ்மாஸ்மி (நான் பிரஹ்மமாயிருக்கின்றேன்) என்னுந் திட நிச்சயமாகிய அபரோட்ச (பிரத்தியட்ச)ப் பிரஹ்ம நிஷ்டை ஒரு ஊணத்திலுதயமாய், இரண்டாவது ஊணத்தில் நிலைபெற்று, அவித்தையையும் அதன் காரியத்தையும் பாதிக்க (கெடுக்க)த் தொடங்குகின்றது; மூன்றாவது ஊணத்தில் காரியத்தோடு அவித்தையி னிவிர்த்தியாகிய பாதத்தைச் செய்கின்றது; அதேஊணத்தில் தேற்றும்பொடிபோல விருத்தி ஞானத்திற்கும் மித்தியாதத்துவ நிச்சயம் அல்லது மூன்று காலத்திலு மில்லை யென்னும் நிச்சயமாகிய பாதமுண்டாகின்றது; இதனாற்றான், ஞானி ஜீவன் முத்தனவன்” என்று பஞ்சதசியின் குறிப்புரையி லெழுதப்பட்ட டிருப்பதுமிங் குணர் தற்பாலனவாம்.

சர்வகர்ம பரித்தியாகஞ் செய்து பிரஹ்ம சொரூபமாக நிலைத்தல் பிரஹ்ம நிஷ்டையாம்.

து—விடை:—சிஷ்ய விரத்தினமே! அச்சீவன்முத்தர்கள் (தன்னு
லும், தன் பரிசுனத்தாலும், பகைவராலும், கள்வராலும், துஷ்ட மிருகங்
களாலும் தன்னுட்டிற் கொரு தீங்கில்லாமை காரணமாக யாதோரு) சித்
தையு மில்லாத ி சகீரவர்த்தி போலவும், (யானெனநென்னும் அபிமான
மில்லாமை காரணமாக யாதோரு சித்தையு மில்லாத) அதி பாலர் போல
வும், பரமாநந்த வடிவமாகவே யிருப்பர்; எந்நாளும் பந்த முத்தி யின்
றிய பிரஹ்ம சொருபமாகவே யிருத்தலின், பந்த முத்தி யென்னும் பாவனு
விகற்பம் என்றும் அவர்க்கு மறந்து போவதாம்; பந்த முத்திகளுண்டென்று
பிரம் கூறுவாராயின், ஆகாயத்தை யொரு கோசுதுண்டு உமிழ்ந்த நென்று
கூறுவாரா நோக்கிப் பிரம் நகைப்பதுபோல அவரை நோக்கி நகையா
நிப்பர், (இவ்வாறுருந்தலே ி அவரது அகண்டானுபவமாம்). 88

†“ அன்னான் சமமா மழிவில்லா வான்மா வாய்கின் நிற்பமுறும்
என்றோ கினுமொன் றுடுப்பவனா யென்னா கினுமொன் றுண்பவனாய்
உன்னா தெங்கா கினுமொருபா லுறங்கு வேலா யாங்கவனே
பொன்னார் பூமி முழுதானும் பூபா லனைப்போற் பொலிவுதுமால்”
என்று ஞானவாசிட்டங் கூறுவதும்,

“ பின்னா யாமுணச் சிந்தைசெ யாமையிற் பித்தன்
கொன்றா மார்வமுங் கோபமு மறுதலிற் கூளி
யுள்ள தன்னுரு வொளித்தலி னுளதுணர் முனிக்குப்
பின்னா பித்தன்வன் பேய்நிக ருரைத்தனர் பெரியோர்.”
என்று குறுந்திரட்டுக் கூறுவது மிங்குணர்தற் பாலனவாம்.

§ “ ஜகத்து என்னிடத்தில் முக்காலத்திலு மில்லை; எனெனின், அது
மித்தையா யிருக்கின்றது. எது மித்தையோ அஃது அகிஷ்டானத்திற்
கானி செய்வதில்லை. கானலீர் பூமியை நனைப்பதில்லை; அதுபோல, ஜகத்து
விளங்குகின்றது; ஆனால், மித்தையா யிருக்கின்றது; எனக்கானி யுண்டாக்கு
வதில்சிறிதுஞ்சாமர்த்திய முடையதன்று. ‘நான்சச்சிதானந்தப் பிரஹ்ம சொரு
பமா யிருக்கின்றேன்’ என்னும் நிச்சயத்திற்கு ஞானமென்று பெயராம்.
அதுவே மோட்சத்திற்குச் சாதனமாம்; வேறெதுவு மன்றும்.” என்றும்,
“ஜகத்திற்குக்காரணம் அஞ்ஞானமாம்; அந்த அஞ்ஞானநாசத்தாலுண்டாகும்
ஜகத்தி னிவிர்த்தி ஞானத்தாலுண்டாகின்றது. ஜகத் மித்தை, ஜீவன் ஆதந்த
சொருபன், பிரஹ்மத்திலும் வேறல்லன்; பிரஹ்ம சொருபமே யாவன் என்
னும் நிச்சயத்திற்கு ஞானமென்று பெயராம்” என்றும், விசாரசாகரம் நான்
கார் தாங்கத்திற் கூறுகின்றது.

89. மலடி மைந்தனுந் தாணுவிற்புருடனும் வான்மலர் முடிசூடி
இலகு கந்தர்ப்ப நகரிலே சுத்திகை யிரசதம் விலேபேசிக்
கலக மாய்முயற் கொம்பினாற் குத்தியே களைத்திரு வருமாண்
டார், அலகை யாயினு ரேனும்விவ காரத்தை யறிந்தவன் மயங்
கானே.
90. மாயை யென்பது பொய்யெனிலதுபெற்ற வகையெலாம் பொய்
யாமே, தாயை யன்றிமக் களுக்கொரு பிறவியுஞ் சாதியும் வே
றுண்டோ, சேய சொர்க்கமு நரகமு நன்மையும் தீமையும் பாரா
மல், தூய சத்துச்சித் தாந்த பூரண சொருபமா யிருப்பாயே.

ஐகத் பிராந்தி நீங்குதல் போருட் டொரு கதை கூறல்.

அன்பனே ! † வந்தியா புத்திரனும் ‡ ஸ்தானுபுருஷனும் ஆகாயத்
தாமரை மலரால் நோடுத்த மாலையைத் தம் முடியி லலங்காரமாகச் சூடிக்
கொண்டு, கந்தர்ப்ப நகரத்திந்துச் சென்று, அங்குள்ள வொருகடையிற்
இப்பிவேள்வியை வாங்க விலே பேசி, அதனுற் றிமூட் கலக முடையவ
ராகி, § சசவிஷாணந்தால் || பரஸ்பரம் குத்திக்கொண்டு, அதனு லிளைப்
படைந்து முரச்சித்தனர் ; பின் னவ்விருவரு மிறந்தனர் ; அகாலத்தி லிறந்
தமையால் பேயாகி யிலேகின்றனரென் றெருவன் கூறும் || கதையைப்
பொய்யென் றறிந்தவன் எங்ஙனம் அக்கதையைக் கேட்டு மயங்கானே அங்
ஙனமே சர்வம் மித்தை, சர்வம் பிரஹ்மம், சர்வம் நானேன்பதைச் சுருதி
யுக்தி யனுபவ வாயிலாக வறிந்துள்ளவன் மித்தையா யுள்ள ஆலக வியவ
காரத்தைப்பற்றி மயங்கான். இதனை நீ யூகித்துணரக் கடவாய். 89

மாயை மித்தையா யிருந்தலின், அதன் காரியமாய ஐகஜீவபரமம்
மித்தையாமேன வற்புறுத்திக் கூறல்.

அன்பனே ! § மாயை யென்று சொல்லப்படுவது சுருதி யுக்தி யனு
பவங்களால் மித்தையாமாயின், || அம்மாயைகற்பித்த ஐகஜீவபரக் கூறுபா

† வந்தியா புத்திரன் - மலடிகன், ‡ ஸ்தானுபுருஷன் - ஈட்டையிற்
கன்வன். § சசவிஷாணம் - முயற்கொம்பு, || பரஸ்பரம் - ஒருவர்க்கொருவர்.

|| ஞானவாசிட்டத்திலுள்ள பாலன் கதை யிங்குணர்தற் பாலதாம்.

§ விசாரிக்குமிடத்து எது தனக்கென் றெரு வடிவ மில்லா தொழி
கின்றதோ அது மாயையாம். “எவளுண்மையிலில்லையோ அவள்தான்
மாயை” என்று சர்வசாரோபநிஷத் கூறுகின்றது.

|| ஐக ஜீவ பரம் மாயா கற்பித மென்பதை வராகோபநிஷத் 2-வதத்தியா
யத்தில் “ மாயையும் அதன் காரியமும் நசித்துப்போனால், ஈசுவரத்துவமு
மில்லை; சிவத்துவமு மில்லை” என்று கூறுவதனுலு மறிக.

91. பங்க யாசனன் முதற்பல தேவரும் பாருள பேரியோரும்
கங்கை யாதியாந் தீர்த்தமுந் தேசமுந் காலமு மறைநாலும்
அங்க மாறும்ந் திரங்களுந் தவங்களு மசத்திய மெனச் சொன்
னால், எங்க னாயக னேயத னுக்குற்ற மில்லையோ மொழியீரே.

டனேத்தும் மிந்தையா மென்பதற்குந் தடையாது? அஃதேதுபோலெனின்,
‡ நாயினது பிறப்பையும் ஜாதியையும் விட்டு மக்கட்கு வேறொரு பிறப்பும்
வேறொரு ஜாதியு முண்டாகாமை போலவாம். ஆதலால், † சுவர்க்க நாகமே
ன்பனவற்றையும் அவற்றை யடைதற்கேதுவாயுள்ள புண்ணிய பாவமென்
பனவற்றையும் சத்தியமாக வறியாது மிந்தையென் றுபேட்சித்து நீ சச்சி
நாதந்த பர்பூணப் பிரஹ்ம சொருபமா யிருப்பாயாக. 90

சீடர், ஜகஜீவ பரங்களை மிந்தையெனக் கூறல்
அபசார மாகாதோவென வினாவுதலும், அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா:—தேசிகோத்தமரே! பிரமன் முதலிய பற்பல
தேவர்களும், பூமியின்கண்ணுள்ள பெரியோர்களும், கங்கை முத
லிய புண்ணிய தீர்த்தங்களும், காசிமுதலிய புண்ணிய சூழ்த்திரங்
களும், அர்த்தோதயம் மகோதய முதலிய புண்ணிய காலங்களும்,
இருக்கு-யசர்-சாமம்-அதர்வண மென்னும் நான்கு வேதங்களும், சந்
தச - கற்பம் - விபாகரணம் - சிட்சை - சோதிஷம் - நிருத்தி யென்னும்
வேதாங்கமாகும், பஞ்சாட்சர முதலிய மந்திரங்களும், கிருச்சிரம்
சாந்திராயண முதலிய தவங்களும் மித்தையாமெனக் கூறின், § அவ்
வாறு கூறுவதாற் றோஷ மில்லையோ? அத னுண்மையை யுரைத்
தருளல் வேண்டும். 91

‡ அந்தணர் மக்கள் அரசர்மக்க ளாகாமைபோல மித்தியா வடிவ மாயா
கற்பித ஜகஜீவபரமும் சத்தியமாகா வென்பதாம்.

† “உலகெலா முணர்ந்த விடத்திலே யுறங்கி யுறங்கிய விடத்திலே
யுணர்வர்” என்றும், “சாதி யந்தகர் தாமெனக் காணினுஞ் சகத்தினைக்
காணாராய், வாது சொல்லுமி டத்திலுஞ் செவிடராய் மற்றவர் தமையுண்
மை, யோது மென்றரை செய்பொழு தூமரா யுண்மையா யொழிவில்லாப்,
போத ரூபராய்ச் சுதந்தர ராகியே யிருப்பர்கள் புரையற்றோர்.” என்றும்
குமர்திரட்டுக் கூறுவதிங் கறிதற்பாலதாம்.

§ பிரமன் முதல் தவங்களீறாயுள்ளன தம்மை வழிபடுவோர்க்கு நன்மை
தருவனவா யிருத்தலின், அவற்றை மித்தையெனல் தோஷமாகாதோ வென
வினாவினென்க.

92. சொற்ப னந்தனிற் கண்டதைப் போய்யென்று சொல்வது பிழையானால், அற்ப மாயையிற் றேன்றிய சகங்களை யசத்தே னல் பிழையாமே, சொற்ப னந்தனிற் கண்டதைப் போய்யென்று சொல்லலா மெனின்மைந்தா, அற்ப மாயையிற் றேன்றிய சக மெலா மசத்திய மெனலாமே.

93. போய்யை மெய்யென்ற மூடர்புண் ணியரென்று புராணங்கூப் பிடுமானால், மெய்யை மெய்யென்ற ஞானிக்குக் குற்றங்கள் விதித்தசாத் திரமுண்டோ, போய்ய தேதேனி னுமொ பங்களாம் பூதமா கியமாயை, மெய்ய தேதேனிற் சச்சிதா நந்தமாய் வியா பிக்கு மான்மாவே.

கு—விடை:—மைந்தனே ! சொப்பனத்திற் கண்ட (பிரமன் முதல் நவங்களுயுள்ள) பொருள்களைச் சாக்கிரத்தில் விழித்தவன் மித்தையென்று கூறுவது தோஷமானால், மாயையிற் றேன்றிய பிரபஞ்சங்களை மித் தையென்று கூறுவதும் தோஷமாம். ¶ சொப்பனத்திற் கண்ட பொருள் களைச் சாக்கிரத்தில் விழித்தவன் மித்தை யென்று கூறலாம்; அதனும் றேஷ மில்லை யென்றால், மாயையிற் றேன்றிய பிரபஞ்சங்களை யெல்லாம் தன்னில் விழித்தவன் (ஞானி) மித்தை யென்று கூறலாம்; அதனும் றேஷ மில்லையாம்.

92

பிரம்மா முதல் ஸ்தம்பபரியந்தமா யுள்ள மித்தியாவடிவத் துவைதப் பிரபஞ்சத்தைச் சந்தியமெனக் கூறும் தார்க்கிகர் முதலிய மூடரைப் புண் ணியவான்களென்று புராணங் கூறுமாயின், ி சந்தியவடிவ அந்வைதப் பிரஹ்மத்தைச் சந்தியமெனக் கூறும் ஞானிகட்கு அபராதங்கள் விதித்த சாஸ்திரம் மிருக்கின்றதா ? இல்லையே. (மூதலால் ஜகஜ்ஜீவ பரங்களைத் தன் னில் விழித்தவன் மித்தையென்று கூறுதலால் யாதோரு தோஷமும் அவ னுக்குச் சம்பவியாதென் றறிவாயாக).

¶ சொப்பனப் பிரபஞ்சத்திற்குச் சாக்கிரப் பிரபஞ்சம் அதிஷ்டானமா யிருத்தலால், சொப்பனப் பிரபஞ்சத்தினின்றும் சாக்கிரப் பிரபஞ்சத்தில் விழித்தவனுக்கு அச் சொப்பனப் பிரபஞ்சம் மித்தையாக விளங்குகின்றது; அவ்வனமே, ஜக ஜ்ஜீவ பரங்கட்குத் தான் (நிர்விசேஷ சின்மாத் திர வடிவ ஆத் மா) அதிஷ்டானமா யிருத்தலால், அவற்றினின்றும் தன்னில் விழித்தவ னுக்கு (தன்னை யறித்தவனுக்கு) அவை மித்தையாக விளங்குகின்றன வென் பதாம்.

சொப்பனப் பிரபஞ்சத்திற் கதிஷ்டானம் சாக்கிரப் பிரபஞ்ச மென்பது வேதாந்திகளுள் ஏகதேசிகளது கொள்கையாம்.

94. மாயை யென்பதே துடையரா ரேப்படி வந்தது வருவானேன் மாயை யென்பது பிரமத்தின் வேறெனின் வஸ்துவமிரண்டாமே மாயை யென்பதும் பிரமமு மொன்றெனின் வஸ்துவம் போய் யாமே, மாயை யென்றமே கங்களுக் கோருசண்ட மாருத குரு மூர்த்தி.

சீ—வினா.—§ மித்தை(பொய்)யாவது யாது?

கு—விடை:—நாம் நுபமா யுள்ள பூத பௌதிக வடிவ மாகிய மாயை யாம்.

சீ—வினா:—சத்தியமாவது யாது?

கு—விடை:—சச்சிதானந்த வடிவமாய் (தனது காரியமான கடந்தில் காரணமான மண் வியாபிதீ திருப்பதுபோல வேங்கும்) வியாபிதீநூக்கும் ஆத்மாவாம்.

93

சீடன், மாயையின் ரோருப முதலியவற்றையறிய அறுவகையாக வினாவுநலும், அதற்குக் குரு விடை கூறுநலும்.

சீ—வினா:—‡ மாயை யென்னு மேகங்களை யகற்றுதற்குச் சண்டமாருதமா (பெருங்குற்றா)யுள்ள குருமூர்த்தியே! (1) மாயை யென்று சொல்லப்படுவது எப்படிப்பட்ட சொரூப முடையது? (2) அதனை யுடையவர் யார்? (3) † விருத்தி, பரிணாமம், ஆரம்பம், விவர்த்தமென்னும் நான்கு பட்சங்களுள் அதனது உற்பத்தி யெவ்வாறு? (4) அஃதெக் காரணத்தால் என்னிடத்து வந்தது? (5) மாயை பிரஹ்மத்தினும் பின்னமா (வேறு)மெனின், அத்வைதஞ்

§ ஞானிக்குக் குற்றம் விதித்த சாஸ்திர மின்றென்பதை “சுசுன ஞானி யிருந்துள விடத்தே யிருப்பது முத்திதா னந்தத், தேசிக னேவல் செய்ப வன் காலென் சென்னியி லிருப்பது மன்னி, மாசிலாப் பரம ஞானியா முனிக்கு மகேசனு மொப்பலன் மதிக்கி, லாசிலா வரியு மொப்பல னுனு மொப்பல னேவரொப் பாரே” என்று பிரமகீதை கூறுவதாலறிக.

§ “இயற்கைப் பொருளை யிற்பெனக் கிளத்தல்” என்னும் நன்னூற் சூத்திர விருத்தியுரையில் “மெய்யுள்ளது, பொய் யில்லது” என்றிருப்பதும், பிரபுலிங்கலீல-மாயை கோலாகலகதியில் “கின்னை (மாயையை) யோர் பொருளுனை மூடரே கிளப்பார்” என்றிருப்பது மிங்குணர்த்தப் பாலனவாம்.

‡ மாயை தமசு, மோகம், அவித்தையெனப் பலவிதமாக வியவகரிக்கப் படுதலின், ‘மாயை யென்னு மேகங்களை’ என்று கூறப்பட்டது.

† காரியோற்பத்தி நால்வகைத்தாம்; அவை விருத்தி, பரிணாமம், ஆரம்பம், விவர்த்த மென்பனவாம். இவற்றிற்கு முறையே ஆடை வீடாதலும், பால் தயிராதலும், நூல் ஆடையாதலும், கயிற்றி லாவு தோன்றுதலு முதலானவாகும்.

95 அதனை யின்னதென் றுரைத்திடப் படாமையா லவாச்சிய வடிவாகும், இதுத னக்குள துடலியா னுலகுமெய் யெனுமவ ருடையோர்கள், கதையி லாதபொய் வந்ததிப் படியென்று கண்டபேரிஸைமந்தா, விதன மாயையேன் வந்ததென் றுற்புத்தி விசாரமற் றதனாலே.

சித்தியாது துவைதம் (மாயை, பிரஹ்மமென்னு மிரண்டும்) சித்திக்கு மல்லவா? (6) மாயையும் பிரஹ்மமும் அபின்னமா (ஒன்று)மெனின், பிரஹ்மமும் மாயை போன்று மித்தையா மல்லவா? இவற்றிற்கு விடை கூறியருளல் வேண்டும். 94

து—விடை:—அன்புள்ள மகனே! யான்கூறும் விடையைக் கவனமாய்க் கேட்பாயாக. (1) † அம்மாயையைப் பின்னம், அபின்னம், பின்ன

† “ஈதுசத் தானதல்ல வீதுதா னசத்து மல்ல, வீதுமற் றுபய மல்ல வீதுதான் பின்ன மல்ல, வீதுமற் றபின்ன மல்ல வீதுதா னுபய மல்ல, வீது சாவயவ மல்ல விதுநிர வயவ மல்ல.” “ஈதுமற் றுபய மல்ல விதுவிசித்திரமே யாகி, யாதிதென் றுணர வெண்ணை வநிர்வச நீய மாகும்,” என்று விவேக சூடாமணி கூறுவதும், திருக்குறளிலுள்ள ‘இருஞ்சேரிருவினையும்’ என்னுஞ் செய்யுளின் விசேட வுரையில் பரிமேலழகர் “இன்ன தன்மைத்தென ஒருவராலுங் கூறப்படாமையின், அவிச்சையை இருளென்றும்” என்றெழுதியிருப்பது மிங் குணர்தற் பாலனவாம்.

I மாயை நான் பிரஹ்மமென்னும் தத்துவ ஞானத்தால் பொய்யென்று நிச்சயிக்கப்படுதலின், (1) சத்தன்றும்; உலக காரணமா யிருத்தலாலும் நானஞ்ஞானியென்னு மனுபவமிருத்தலாலும், (2) அசத்தன்றும்; சத்தும் அசத்தும் தம்முள் விரோத முடையனவாகலின் (3) அவ்விரண்டு மன்றும்;

II திரவிய மாயின் சாவயவமாம், அன்றாகலின் (4) சாவயவ மன்றும்; ஜகதாசாரமாய்ப் பரிணமித்தலின், (5) நிரவயவமன்றும்; சாவயவமும் நிரவயவமும் தம்முள் விரோத முடையனவாகலின் (6) அவ்விரண்டு மன்றும்;

III பிரஹ்மத்திற் கன்னியமாக வின்மையின், (7) பின்ன மன்றும்; சித்தாகிய பிரஹ்மத்திற்கும் சடமாபிய மாயைக்கு மபேதங் கூடாமையின் (8) அபின்னமன்றும்; பின்னமும் அபின்னமும் தம்முள் விரோத முடையனவாகலின் (9) அவ்விரண்டு மன்றும். இதன் விரிவை விருத்திப் பிரபாகரம் 8-வது பிரகாசத்திலும் வாசுதேவ மனனம் இராகத்துவேஷ நிருபகத்திலுங் காண்க.

“பிரஹ்மத்தில் (கற்பிதமாய்) உள்ள பராசத்தி (மாயை) பிரஹ்மத்தைப் போல மூன்று காலத்தும் பொய்யென்று நிச்சயிக்கப்படாம விருத்தவின்மை

பின்னம், சத்து, அசத்து, சதசத்து, சாவயவம்(அவயவமுடையது), நிர்வயவம்(அவயவமில்லாதது), சாவயவ நிர்வயவமென்னு மிவற்றுள் இத்தன்மையதாய சொருபமுடையதென்று நிச்சயித்துச்சொல்வது முடியாமையின், அஃது அநிர்வசநீய சொருபமாம். (2) இந்த வினையின் வீடு முதலியன எவக்துள்ள பெர்னாள் ; இத் தேகத்திற் று வேறுக ஆத்மா காணப்படாமையின், தேகமே ஆத்மாவாம்; ஐகத் மித்தையன்று; ஆனால் சத்தியமா மென்னும் னீவிபரீதபுத்தி யுடையவரே அம்மாயையை யுடையோராவர். (3) இன்ன தன்மையதென்று கூறுதற் கரிய அம்மாயை அநாதியாயிருத்தலின், அதனை விருத்தி பரிணாம முதலிய பட்சங்களுள் இவ்விதமா யுண்டாயிற்றென் றறிந்தவ ரொருவரு மில்லை. (4) (அசத்து, ஐடம், துக்கம், அநித்தியம், கண்டமென்னு மில்லக்க ணங்களை யுடைய) மாயை யென்னிடத் தேக் காரணத்தினால் வந்தது என்றால், அஃது இந்த நானேவன்? சித்தேது? ஐடமேது? இவ்விரண்டு மொன்றாகக் கூடும் பந்தமேது? வீடேது? என்று புத்தியினிடந்து விசாரணை யில்லாமையினாலே வந்தது. 95

யான், சத்தன்றும்; மலடி மகனைப்போல முக்காலத்தும் சொருப மிலதாயிருத்தலின்மையான், அசத்தன்றும்; ஆகவே, இது பொய்யென்று நிச்சயிக்கத் தக்கதாயும் சொருப முளதாயும் இருத்தலின், சத்திற்கும் அசத்திற்கும் வேறும், ஆகவே, ஒருகாலத்து (மயக்க காலத்து)ச் சொருப முடையதாய்த் தோன்றி மற்றொரு காலத்து (தெளிவு காலத்து)ப் பொய்யென்று நிச்சயித்தற்குரியதாயிருப்பது சதசத்விலக்ஷண மென்பது பெறப்பட்டது” என்பது நானாலீவவாதக்கட்டளைக் குறிப்புரை.

“பதார்த்தம் எத்தனை வகை? அவை சத், அசத், மித்தையென மூன்று வகையாம். சத் எது? பிரஹ்மம். அசத் எது? துச்சம் (இல்லாதது). மித்தை எது? இல்லாத பிரபஞ்சத்தைப் பிரஹ்மத்திற் கற்பிப்பது (மாயை).” என்று சர்வசாரோபநிஷத் கூறுவதிங் குணர்த்தப்பாலதாம்.

‡ பாதிக்க (பொய்யென்று நிச்சயிக்க)த் தக்க சொருப முடையது அநிர்வசநீய வஸ்துவாம். கயிற்றரவு முதலியன பாதிக்கத்தக்க சொருபமுடையன வாயிருத்தல் போன்று மாயையும் பாதிக்கத்தக்க சொருப முடையதாமென்க.

னீ விபரீத புத்தி யுடையவ ரொன்பது விபரீத புத்தி யுடைய மற்றைப் பிராணிகளுக்கு முபலட்சணமாம்.

96. அருவ மாதமா யாவிலித் தைகள்விளை யாடுமுன் றேரியாவே உருவ மாம்பல கந்தர்ப்ப சேனையா யுதித்தபின் வேளியாகும் பிரம சத்திக ளாந்தமா மதைக்கண்டு பிடித்திடல் கூடாதே பரவு பூதங்கள் கண்டரு மானத்தாற் பலருக்கும் வேளியாமே.

‡ (5-6) இத்திரசாலக்காரனது அருவமாகிய மாயாசத்திகள் அவன் கத் தரிவதகா முதலியவற்றைக் காட்டி வினையாடுவதற்கு முன்பு ஒருவர்க்குத் தோன்றாமல், பலவுருவமுள்ள கத்தரிவ சேனைகளாகித் தோன்றியபிறகு யாவர்க்கு மனுமான வாயிலாகத் தோன்றுந்தும்; அதுபோல, பிரஹ்மத்தின் (அருவ மாகிய) மாயாசத்திக ளாவிறந்தனவாம் ; அவற்றை யின்னதன்மையன வேன்று கண்டறிதல் ஒருவர்க்கு முடியாது ; ஆனால், அவை ஆகாயாதி பூதங் களைக்கண் டனுமர்னித்த அனுமானத்தால் பலர்க்கும் தோன்றுந்தும். 96

‡ இத்திர ஜாலக்காரனது மாயாசத்திகளை அவனிடத்திற் றேன்றிய இத்திரஜாலத்தைக்கண் டனுமானஞ்செய் தறிவதுபோல, பிரஹ்மத்தினது மாயாசத்திகளை யம் அதனிடத்திற் றேன்றிய ஆகாயாதி பூதங்களைக்கண் டனுமானஞ்செய் தறிதல் வேண்டுமென்பதாம்.

சுண்டனுமானம் வருமாறு :—பிரஹ்மத்தின்கண் அளவிறந்த மாயா சத்திகளுண்டு ; ஆகாயாதி பூதங்கள் தோன்றி யிருத்தலின் ; யாது ஆகா யாதி பூதங்களின் தோற்றத்தை யுடையது அஃதளவிறந்த மாயாசத்திகளை யுடையது ; (கடகலசாதிகளைத் தோற்றுவிக்கும் பலவிதமாய சத்திகளை யுடைய) மண்போல என்பது.

“வித்தையாடி செய்யும் ஜாலவித்தைகளைப்பார்க்கும் மகனைப் பார்த் துத் தகப்பன் மகனே! வித்தையாடியாற் காண்பிக்கப்பட்ட இம் மாமர முத லியன முழுமையும் பொய் என்றான் ; இப்படி சொன்னதினால் வித்தையாடி பொய்யனென மகன் நினைக்கிறதில்லை ; ஆனால், அவனைச் சத்தியமாகவே அறிகிறான். அதுபோல ஐகத்து மித்தையென்று சொல்லுதலால் ஆத்மா சத்தியமென்று அறிந்து கொள்ளுவான் என்னும் அபிப்பிராயத்தால் ஆசாரி யர் பாரவார (சம்சார)த்தை மித்தையாகச் சொன்னார்”. என்பது விசார சாகரம்.

“மாயையொடு விரவுமந்தச் சிவத்தினின்றும் பழுதைமா சணமேபோல ஆயவபஞ் சிகிருத சூக்குமவா காயமுமற் றதிலிருந்து வாயுவும் றதின்மூல மதிற்சலமு மதிலிருந்து வயங்குமண்ணும் பாயவபஞ் சிகிருத மாகவே யம்மாவுற் பத்தியான”

என்று சூதசங்கிதை கூறுவதும், “ஆறு கோடி மாயா சத்திகள், வேறு வேறு தம் மாயைக டொடங்கின” என்று திருவாசகங் கூறுவதும், “இவ்வுலக காரணமா மாயை யுண்மையினு னிறுதியிதி லென்பதென்கொ லென்னில், வரைவுதரு சித்திரிகன் சித்திரசத் தியைப்போன மாயையுஞ்சின் மாத்திர மாம் பிரமத்தின் வேறாய்த், தெரிவ திலாமையின்” என்று வேதாந்த சூடா மணி கூறுவது மிங்குணர்தற் பாலனவாம்.

97. காரி யங்களுஞ் சத்தியா தாரமுங் காணுமற் றதுமாயம்
பாரி னின்றமா யாலியுஞ் சேனையும் பார்ப்பவர் கண்காணும்
லீரி யந்திகழ் வித்தையா யினசத்தி வெளிப்படா ததுபோலப்
பேரி யற்பிர மத்துக்கு முலகுக்கும் பிறிதுசத் திகளுண்டே.
98. சத்தி சத்தனைத் தவிரவே றன்றுகாண் சத்தனா மாயாலி
வித்தை காட்டிய விந்திர சாலம்போய் வித்துவான் மெய்போலப்
புத்தி மைந்தனே சத்திமா னாகிய பூரண வான்மாவின்
வத்து ஈர்ணயஞ் சொன்னதிட் டாந்தத்தின் வழிகண்டு தேளி
[வாயே.

இந்திர ஜாலக்காரனும் அவனது இந்திரஜால சத்தியாற்றேன்றிய கத்
தவசேனையும் காண்போர்க்குப் பிரத்தியட்சமாகத் தோன்றும் ; அவ்விந்
திரஜால சத்தியோ பிரத்தியட்சமாகத் தோன்றுவதில்லை ; அதுபோல, மாயா
சத்தியின் காரியமான நாமரூபவடிவப் பிரபஞ்சமும் அச்சத்திக் காதாரமா
கிய ஈ பிரஹ்மமும் காண்போர்க்குப் பிரத்தியட்சமாகத் தோன்றும் ; அம்
மாயாசத்தியோ பிரத்தியட்சமாகத் தோன்றுவதில்லை. ஆதலால், ஆதாரமா
கிய பிரஹ்மத்திற்கும் காரியமாகிய பிரபஞ்சத்திற்கும் வேறுக அளவிறந்த
சத்திகளுளவாம்.

97

அறிவுள்ள மைந்தனே ! † (இந்திரஜால) சத்தியானது தன்னையுடைய
இந்திரஜாலக்காரனிலும் வேறன்றும். அச்சத்தியை யுடையவனான இந்திரஜா

ஈ “சங்கை:- அனுமானத்தால் கடாடிகளையித்தையென்று கூறுமிடத்துச்
சத்தாயிருக்கின்றது கடமென்னும் பிரத்தியட்சத்தால் அனுமானத்திற்குப்
பாத முண்டாகும்.

சமாதானம்:- அதிஷ்டானமா யிருக்கின்ற பிரஹ்மத்தின் சத்தை அந்
தப் பிரத்தியட்சத்தில் விஷயமா யிருக்கின்றமையின், கடாடிகளுக்கு
(மேற்கூறிய பிரத்தியட்சத்தாற்) சத்தியத்துவம் சித்திக்கவில்லை.

சங்கை:- ரூபமற்ற பிரஹ்மம் எங்ஙனம் சாட்சசஞானத்திற்கு விஷயமாம்?

சமாதானம்:- ரூபத்திற்கு வேறு ரூபமில்லாவிடினும் அது பிரத்தியட்ச
மாகின்றது ; (அதுபோலப் பிரஹ்மசத்தையும் பிரத்தியட்சமாத லமையும்). ”
என்று வேதாந்த பரிபாஷை அனுமான பரிச்சேசத்திற் கூறுவதிங் குணர்
தற் பாலதாம்.

† இவ்வுவமானத்திற் கேற்றவாறு உவமேயம் மாயாசத்தி பிரஹ்மத்தி
னும் வேறன்றா மென்றும், மாயாசத்தியாற் ரோற்றிய வுலகம் மித்தையாகப்
பிரஹ்மம் சத்தியமாய் விளங்கு மென்றுங் கொள்க.

99. இல்லை யாகிய சத்தியை யுண்டென்ப தேப்படி யெனக்கேட்கில் புல்லை யாதியா மசேதனப் பொருளெலாம் பூத்துக்காய்ப் பணபா ராய், நல்லை யாமக னேயதிற் சிற்சத்தி நடந்திடா திருந்தக்கால் தொல்லை யாய்வருஞ் சராசர வுயிர்க்கெலாஞ் சுபாவங்கள்

[வேறுமே.

லக்காரன் இத்திர ஜல்லவிந்தையாப் நேற்றுவித்த இத்திரஜாலம் பொய்யாக அவ்வித்திரஜாலக்காரன் மெய்யாயிருப்பதுபோல, (மர்யாப் பிரபஞ்சம் பொய்யாகப் பிரஹ்மம் மெய்யாயிருப்பதாய்; அதனால்) சர்வசக்தியையுடைய பரிபூரணமான ஆத்மாவிளது வாஸ்தவ நிர்ணயத்தை நீ கூறிய திருஷ்டாந் த வாயிலாக வறிந்து நெளிவாயாக.

98

கீடள், மாயாசக்தி பிரஹ்மத்தினும் வேறன்றுயின், அதனை அனுமானித்தா லுண்டென்றறிவது எவ்வாறு பொருந்துமென்று வினாவுதலும், அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

கீ—வினா:—ஐயனே! மாயாசக்தி பிரஹ்மத்தினும் பின்னமா யிருப்பதில்லை யாயின், அதனை யுண்டெனக் கூறுவது எவ்வாறு பொருந்தும்?

கு—விடை:—நம்துணமுள்ள மைந்தனே! நீ புல் முதலிய அசேதனப் பொருளனைத்தும் புஷ்பிக்குங் காலத்திற் புஷ்பித்துக் காய்க்குங் காலத் திற் காய்க்கும் விசித்திரங்களைக் கவனித்துப் பாராய். அப்பொருள்களில் ிப் பிரஹ்மத்தின் மாயாசக்தி வியாபியாதிருக்குமாயின், அநாதியாய் வருகி ன்ற சராசரமான வுயிரினைத்திற்கும் தந்தஞ் சுபாவங்கள் வேறுபட்டுப் போடும்.

99

பிரஹ்மத்தின் சத்தி பிரஹ்மத்திற்கு வேறாயிருக்குமாயின், அத்வைத சுருதிக்கு விருத்தமாய்; அபின்னமென்று கூறின், சத்தி பிரஹ்மரூபமாதலால் பிரஹ்மத்தின் வேறாதற்ன்மையைச் சத்தி யென்னும் பெயரால் கூறுதல் வியர்த்தமாய்; ஆதலால், சத்திக்குப் பிரஹ்மத்தோடு பேதம் அபேத மிரண் டும் கூறுதல் வேண்டும்; இருளும் ஒளியும்போல அவ்விரண்டு தர்மங்களு மோரிடத்திராய்; ஆனால், ரச்சுவோடு சர்ப்பத்தின் சம்பந்தம்போலப் பிரஹ் மத்தோடு சத்திக்குக் கற்பிதபேதமும் வாஸ்தவ அபேதமுமான அநிர்வசநீய தாதாத்மிய சம்பந்தமுண்டு; அதனால், சத்திக்குத் தனது சத்தனோடு வாஸ் தவபேத மில்லாமையால், எந்தப் பிரமாணத்தாலும் வேறுகத் தோன்றுத லின்மையின், அந்தச் சத்தி பின்னமன்று; ஆனால், கற்பிதசர்ப்பம் பரமார்த்த மாக ரச்சவடிவமா யிருப்பதுபோலச் சத்தி பரமார்த்தமாகப் பிரஹ்மவடிவ மாகவே யிருக்கின்ற தென்பதிங் குணர்த்த பாலதாம்.

§ “காற்றிலே யசைவுங் கல்லிலே திடமும் கனவிலே சூடும்வான் நறிலே தோற்றலா மையுநன் னீரிலே நெகிழ்வுந் தொலைவுறு மாய்விலே மாய்வு மூற்றமாய் விதையின் மரங்களும் போல வுள்ளுறை பிரமசத் திகடா மாற்றல்சால் கால தேசசித் திரத்தா லவனியிற் சாலிபோற் றேனயும்”

என்று ஞானவாசிட்டம் பாலன் கதை கூறுவதிங் குணர்த்த பாலதாம்.

100. கருப்பை முட்டையுட் பறவைகள் பலநிறங் கலந்தசித் திரம் பாராய், அருப்ப மாஞ்சத்தி நியமமில் லாவிடி லரசிலா நகர்போ லாம், நெருப்பு நீரதாங் கசப்புமே மதுரமா நீசனு மறையோதும், பொருப்பு மேகமாங் கடலெலா மண்களாம் புவனமீப் படி போமே.

மேலும், முன்னர் முட்டையுள்ளே ஜலவடிவமா யிருந்த கரு பின்வர்ப் பல வர்ணங்களோடு கூடிய பறவைகளாய்த் தோன்றிய ஆச்சரியத்தையும் நீ பார்க்கக்கடவாய். இவ்வாறு † நியமஞ் செய்யுந் சத்தியில்லையாயின், சர்வப் பிரபஞ்ச சுபாவமும் அரசனில்லாத நகரம்போல மாறுபாடடையும்.

சீ—வினா:—அஃதெவ்வாறு மாறுபாடடையும்?

து—விடை:—உஷ்ண சுபாவமுள்ள அக்கினி சீதன சுபாவமுள்ள நீரா ம் ; கைப்புச் சுபாவமுள்ள வேம்பும் மதுர சுபாவமுள்ள கற்கண்டாம் ; வேதமோதுவதற் கந்திகாரியர்ள் சண்டாளனும் வேதமோதுதற் கதிகாரியாவன் ; அசல சுபாவமுள்ள மலையும் சலன சுபாவமுள்ள மேகமாம் ; தீரவ சுபாவமுள்ள கடலனையும் கடின சுபாவமுள்ள பிருதிவியாம். நியமசத்தி யில்லாவிடின், உலக மிவ்வாறு சுபாவங் கெட்டுப் போய். (அவ்வாறு கெடாமையின், ¶ அக்கினியின் றகசக்திபோலப் பிரஹ்மத்தின்கண் மாயாசத்தி யுண்டென்துதி சந்தேக மின்றும்). 100

† “ நியம சத்தியினுற் போகபோத் துருவை நியமஞ் செய்து” என்று வேதாந்த குளாமணி கூறுவதறிது.

¶ அக்னியின் தாகசக்தி அதனினும் வேறாகாதிருந்தும் தனது காரியத் தைச் செய்வதுபோல, பிரஹ்மத்தின் மாயாசத்தியும் அதனினும் வேறாகா திருந்தும் தனது காரியத்தைச் செய்கின்ற தென்பதாம்.

தீயின் சத்தி சுடுதல் அடுதல் முதலிய தொழில் வேறுபாட் டால் பலதிறத்ததாய் விளங்குதல்போல, பிரஹ்மசத்தியும் சிவசேதனத்தை மறைத்தல், பிரஹ்மத்தில் உலகைத் தோற்றுவித்தல் முதலிய தொழில் வேறுபாட்டால் பல திறத்ததாய் விளங்குகின்ற தென்பதின் குணாதல் வேண்டும்.

“அக்கினி தானே தனது சக்தியாகாது; ஏனெனின், அக்கினியே அக் கினியின் சக்தியாகுமாயின், அக்கினி யிருக்கப் பிரதிபந்த வடிவ மணிமந்திர ஓளவுதங்களால் தாக மில்லாமற்போகின்றது; உத்தேஜகமாகிய பிரதிபந் தத்தை மாற்றும் மணி மந்திர ஓளவுதங்க ளிருக்குமாயின், பிரதிபந்த மிருக் குங் காலத்திலுந் தாகமுண்டாகின்றது; அவ்விவரனு முண்டாகலாகா; உண்டாகின்றமையின், அக்கினியின் சக்தி அக்கினிவடிவமன்று; அக்கினிக்கு வேறுமென நிச்சயிக்கப்படுவதாம்” என்பது பஞ்சதசிக் குறிப்புரை.

(1) காரியத்திற்கு விரோதமாயிருப்பது பிரதிபந்தமாம், (2) பிரதிபந்த மிருக்கக் காரியத்திற்குச் சாதகமா யிருப்பது உத்தேஜகமாம்.

101. ஆர்க்குங் காணவு மறியவும் படாதென்று மவாச்சிய வடிவென்றும், சேர்க்கு நாமரு பப்பயிர் வித்தென்றுஞ் செப்பிய சிற்சத்தி, பேர்க்கு மாறெங்ஙன் பிரித்திடப் படாதென்றிற் பிரமபா வனை யொன்றூப், பார்க்கு மாறெங்ஙன் முத்தியா குவதெங்ஙன் பரம சற் குருமுர்த்தி.
102. வாயுத் தம்பனஞ் சலத்தம்ப னம்மணி மந்திர மருந்தாலே தேயுத் தம்பனஞ் செய்திடி லதிலதிற் சிறந்தசத் திகளெங்கே றியச் சச்சிதா நந்தமாய் வேறென்று நினைந்திடா திருப்பாயேல் மாயச் சத்திபோ மீதன்றி மந்திர மறைகளிற் காணோமே.

கீடன், மாயை பிரஹ்ம பின்னையின், அதனை யொழிந்தலும், அந்வைத பாவனை செய்வதும், முத்தியடைதலும் எவ்வாறமென்று வினாவுதலும், அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

கீ-வினா:—பரம சற்குருமுர்த்தியே! † யாவார்க்கும் பாகியமாயுள்ள கடமுதலியவற்றைப் போலக் காணவும், ஆந்தரமாயுள்ள சுகமுதலியவற்றைப் போல வறியவுங் கூடாதென்றும், அவாச்சிய வடிவென்றும், நாமருபப் பயிர்களை யுண்டாக்கும் விதை யென்றும் தேவரீர் கூறிய சித்தசத்தி (பிரஹ்மத்தின் மாயா சத்தி)யை நானொழிக்குமா நெப்படி? ஒழித்தல் கூடாதாயின், அகம்பிரஹ்மாஸ்மி யென்னும் அத்வைத பாவனையால் என்னையும் பிரஹ்மத்தை யும் ஏகமாயறிவ தெப்படி? எனக்குச் சர்வனுக்க நிவிர்த்தி-பரமநந்தப் பிராப்திவடிவ மோட்ச முண்டாவ தெப்படி? இவற்றிற்கு விடையருளல் வேண்டும்.

101

து-விடை:—அன்பனே! மந்திரவாதி மணி-மந்திர - ஐனலுதல்களாலே வாயுஸ்தம்பனம்-ஜலஸ்தம்பனம்- தேயுஸ்தம்பனமென்னு மிவ்வற்றைச் செய்வானாயின், வாயு-ஜலம்-தேயுவென்னும் அவ்வப் பொருள்களிலுள்ள சலன (அசைவு)-திரவ (நெகிழ்ச்சி)-தாக (உஷ்ண) மென்னும் விசேஷ சத்திகள் நாசமாகவாவது திரோதானமாக (மறைவாக)வாவது போமேயல்லாமல், எங்கே காணப்படும்? ஓரிடத்துங் காணப்படா வன்றே; அது

† மாயையை இப்படலத்தின் 96-97-வது செய்யுட்களில் காணவும் அறியவும் கூடாதென்றும், 95-வது செய்யுளில் அவாச்சிய வடிவென்றும், 99-100-வது செய்யுட்களில் நாமருபப்பயிர் வித்தென்றும் கூறியிருப்பதிக.

103. மேவு மண்ணிலவ் வியத்தமே வியத்தமாம் விவகரித் திடவேண்
டில், நாவினான் மண்ணைக் குடமென்ப ரக்குட நசிப்பது நாவா
லே, பாவு நாமரு பங்களை மறந்துமண் பார்ப்பதே பரமார்த்தம்,
சீவ பேதகற் பிதங்களை மறந்துநீ சின்மய மாவாயே.

போல, ஸ்ரீ நியூப் மாயைக் கதிஷ்டானமாயுள்ள அந்தச் சச்சிதானந்த வடி
வப் பிரஹ்மமாய், நாமருப வடிவப் பிரபஞ்சத்தில் யாதொன்றினையும் நினை
யாது, ஒரேநிலையா யிருப்பாயாயின், அசத்து-ஐட-துக்க வடிவமாயுள்ள
மாயா சக்தி உள்விடத்தினின்று மீண்டு மெழா தொழிந்து போவதாம். மாயா
சக்தி யொழிவதும் துபாயமாக ஸ்ரீ இம்மந்திரத்தையன்றி வேறெருமந்திரத்தை
யாம் வேதங்களில் காணவில்லை. 102

ஸ்ரீ துலால வியாபாரத்திந்து முன்னர் உருளையாயுள்ள மண்ணில் வெளி
யாகாநிருந்த கடசத்தியே துலால வியாபாரத்திந்துப் பின்னர் வெளியாய்க்
கட மென்னும் நாமத்தை யடைகின்றது. உலகந்தார் கடமென வியவகாரத்
செய்யவேண்டி, மண்ணைத்தவிரக் கடமீன்மையின், மண்ணையே கட
மெனச் சொன்மாந்திரத்தால் வியவகாரத் செய்வர் ; அக்கடம் நசித்த தெ
ன்னும் வியவகாரமும் சொன்மாந்திரத்தாலே யாம். இங்ஙனம் கடமுண்டே
ன்பதும், நசித்ததென்பதும் சொன்மாந்திரமா யிருத்தலின், கடமென்னு

ஸ்ரீ “விளங்குஞ் சொரூப நோக்காது விளங்கு முலகை நோக்கியிடின
விளங்குஞ் சொரூபந் தோன்றாது விளங்கு முலகே தோன்றியிடும்
விளங்குஞ் சொரூபந் தனை நோக்கி விளங்கு முலக நோக்கமறில்
விளங்குஞ் சொரூப மேதோன்றும் விளங்கு முலகு மதுவாய்ப்போம்.”

என்று அத்துவித வுண்மை கூறுவதிங் குணர்த்தற்பாலதாம்.

ஸ்ரீ சச்சிதானந்த வடிவப் பிரஹ்மமாய் நாமருப வடிவப் பிரபஞ்சத்தில்
யாதொன்றினையும் நினையாது ஒரே நிலையா யிருப்பதாகிய இம்மந்திரத்தை
யன்றி.

“ எப்போதுந் தன்னுதம் மந்திரத்தையே யப்பியாசஞ் செய்தல் வேண்
டும்; நான் பிரஹ்மமா யிருக்கின்றேனென்னும் மந்திரம் தேகாதிகளா லுண்
டாகின்ற பாவத்தை நாசஞ் செய்கின்றது; நான் பிரஹ்மமா யிருக்கின்றே
னென்னு மிந்த மந்திரம் பிறவித் துன்பத்தைப் போக்குவதாம்; நான் பிரஹ்
மமா யிருக்கின்றே நென்னு மிந்த மந்திரம் மாண துக்கத்தைப் போக்கும்;
நான் பிரஹ்மமா யிருக்கின்றே நென்னு மிந்த மந்திரம் சித்த பந்தத்தை
நாசஞ் செய்கின்றது; நான் பிரஹ்மமா யிருக்கின்றே நென்னு மிந்த
மந்திரம் ஞானநாதத்தைக் கொடுப்பதாம் ” என்று தேஜோபிந்து உபநிஷத்
கூறுவதிங்குணர்த்தற்பாலதாம்.

மட்சர சமுதாய நாமம் உருட்சி யென்னும் நுபமென்னு மீவற்றை மீத்தை யென் றுபேட்சித்துக் கடத்தை மண்ணாகக் காண்பதே பரமார்த்தமா (உண் மையா)ம். அவ்வாறு நீ சீவபேத மாகிய நாமரூப கற்பனைகளை மீத்தை யென் றுபேட்சித்து, சர்வத்தையும் சின்மாத்நிரமாகக் கண்டு, † சின்மாத்நிரமாகவே யிருக்கக்கடவாய்.

103

§ மண்ணுருளையில் மறைந்துள்ளகடசத்தி கடமாய்விளங்குவதுபோலப் பிரஹ்மத்தில் மறைந்துள்ள ஜகத்காரண மாயாசத்தியும் ஜகத்தாய் விளங்குகின்றது ; மண்ணைத் தவிரக் கடசத்தியும் கடமு மில்லாமைபோல, பிரஹ்மத்தைத் தவிர ஜகத்காரண மாயாசத்தியும் ஜகத்துமில்லை; கடம் மண்ணைத் தவிர வின்மையின், கடம் தோன்றியதென்பதும் ஒடுங்கியதென்பதும் சொன்மாத்நிரமாயிருப்பதுபோல, ஜகத்துப் பிரஹ்மத்தைத் தவிர வின்மையின், ஜகத்துத் தோன்றிய தென்பதும் ஒடுங்கியதென்பதும் சொன்மாத்நிரமேயாம்; கடத்தின் நாமரூபங்களை யொழித்து அதனை மண்ணுய்க்காண்பதே பரமார்த்தமாவதுபோல ஜகத்தின் நாம ரூபங்களை யொழித்து, அதனைப் பிரஹ்மமாய்க் காண்பதே பரமார்த்தமா மென்று தத்துவ விசாரணைசெய்து, சீவபேத கற்பிதங்களை மறந்து, சர்வத்தையுஞ் சின்மாத்நிர சிவசொரூபமாகக் கண்டு, சின்மாத்நிர சிவசொரூபமாகவே விளங்கவேண்டு மென்பதின் ரூப தேசஞ் செய்யப்பட்ட தென்பதாம்.

“மண்ணதோர் நிரளைக் காண வுணந்தகா ரியங்க ளாந்த
மண்ணில்வே நிலாதெக் காலும் வருதலே யாத லால்வே
நெண்ணிடு நாம ரூப மிசைந்திலே யாகு மென்று

மண்ணிதே யுள்ள தென்றும் வானவர்க் கயன்முன் சொன்னான்”

என்றும்,

“எல்லா விகாரங் களும்வாக்கா லென்று முண்டென் றுரைப்பதுவும்
சொல்லா மனவே யெவ்விடத்துந் தோன்று மென்ற துண்மையதே
யல்லா விகார மறிவொழிய வுணத்தும் பொய்யே விகாரத்துக்
கில்லா தாகு முண்மைபிறி தில்லா தாகு மாதவினா”

என்றும், பிரமகிதை சாந்தோக்கிய வுபநிஷத தாற்பரிய முரைக்கு மத்தியாயம் கூறுவதின் குணத்தற்பாற்றும்.

I (1) கடாதி வடிவக்காரியம் அசத்தியம் (மித்தை); (2) விநாசியா யிருத்தவின்; (3) யாது அசத்திய மன்றோ அது விநாசியாகாது, மண்போல.

II (1) கடாதி காரியம் அசத்தியம்; (2) வாக்கிந்திரியத்தினின்றும் தோன்றிய சப்த மாத்நிர சொரூப முடையதாயிருத்தவின்; (3) யாது அசத்தியமன்றோ அது வாக்கிந்திரியத்தினின்றும் தோன்றிய சப்தமாத்நிர சொரூப முடைய தாகாது, ஆத்மாப்போல. என்பனவில்கணுமானமாம்.

† சிருஷ்டிக்குமுன் பிரஹ்மத்தினின்றும் வெளியாகாதிருந்து பின் வெளியாய நாமரூப வடிவப் பிரபஞ்சம் சச்சிதானந்த வடிவப் பிரஹ்மத்தி

104. பூரிக் குங்கன சச்சிதா னந்தத்திற் போய்சடந் துயர்முன்றும்,
தூரத் தாயினுந் தோன்றுபாழ் விபரிதந் துடைப்பதேப் படியென்
றால், நீரிற் றேன்றுந்தன் னிழறலை கீழ்தாய் நின்றலை யினு
நேராய்ப், பாறிற் றேன்றிய தன்னைநோக் கிடிலந்தப் பாழ்நிழல்
போய்யாமே.

சீடன், நீருக்குவின்கண் நீருசியப் போய்யாமென்று அதனை
யறிந்தவிடத்தும் மீண்டுமது தோன்றுதலின், அதனை யொழித்தற்குரிய
உபாயம் பாது என்று வினுவதலும், அதற்குக் குரு
விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா:—சற்குரு மூர்த்தியே! பூஷண மனைத்தினும் பொன்
பூரணமா யிருப்பதுபோல மாயாப் பிரபஞ்ச மனைத்தினும் பூரணமா
யிருக்குஞ் சச்சிதானந்த வடிவப் பிரஹ்மத்தின்கண் அசத்து ஜட துக்க
மென்னு மூன்றும் (இம்மூன்று வடிவமா யுள்ள சர்வப் பிரபஞ்சமும்)
நீரிற் புழுதி போலவும், நெருப்பிற் குளிர்ச்சி போலவும் இலவாமாயி
னும், தோன்றுதலின், தோன்றுகின்ற பாழாகிய அவ்விபரீதங்களைத்
தோன்றாவாறு கெடுப்பது எப்படி? அவற்றைக் கெடுக்கு மார்க்கத்
தைத் தேவரீர் திருவாய் மலர்ந்தருளல் வேண்டும்.

குரு—விடை:—அன்பனே! † நடாக நீரிற் றேன்றுந் தவது சாயையா
வது அநோழகமா (நல்கீழா) யிருந்து சலிக்குமாயினும் ஊர்த்துவழகமாய்

னும் வேறன்றாகலின், அஃதுண்டென்பதும் நசித்ததென்பதும் சொன்மாந்
திரமாம்; அதனால், அதனிடத்துச் சத்தியபுத்தி வையாது சொருபமாத்திரமா
யிருக்கக் கடவாயென்று கூறியவாறும்.

மாயாப்பிரபஞ்சம், “இந்தப்பிரஹ்மத்தில் நானாவென்பதுசிறிதுமில்லை.”
“இங்ஙனமன்று இங்ஙனமன்று” என்றற் றெடுக்கத்துச் சுருதி சம்பந்த
ஞானமுடையார்க்கு ஆகாயத்தாமரை, ஆமை மயிர் முதலியனபோலத் துச்ச
மாகத் தோன்றுவதாம்; மாயாப்பிரபஞ்சம் சத்தாயிருக்குமாயின், மாறு
திருத்தல் வேண்டும்; மாறிப்போதலின், சத்தா யிருத்தல் கூடாது; அதனால்,
மித்தையாயிருத்தல் வேண்டுமென்னும் யுக்தி சம்பந்த ஞான முடையார்க்
குக் கயிற்றரவு, கானல்நீர், சுத்திகாரசித முதலியனபோல மித்தையாகத்
தோன்றுவதாம்; சுருதி சம்பந்த ஞானமும், யுக்தி சம்பந்த ஞானமு மில்லா
தவர்க்கு ஆத்மாவைப்போல நித்தியமாகத் தோன்றுவதா மென்பதிங் குணர்
தற்பாலதாம்.

† “இவ்விடத்தில் பிராந்தி கெட்டால் அந்த க்ஷணத்திலே சுத்திகா
ரசித (கிளிஞ்சில் வெள்ளி) சொருபத்திற்குக் கேடுண்டாவதுபோல, ஞானத்

105. ஞானங் காரண மறிபொருள் காரிய நாமரு பப்பேய்கள், ஆன தேப்படி யழிந்ததெப் படியென வாய்குதல் பலனன்றே, மாண மைந்தனே தீர்க்கசொப் பனசகம் வந்ததும் பாராமல், போன துநினை யாமலுன் போதமாய்ப் பூர்ணமா யிருப்பாயே,

(தோர்ய)த் தடாகக் கரையி லிருக்கின்ற தளினை ஓடுவன் நோக்குவானாயின், அப்பாழாகிய சாயை அவனுக்கு மித்தையாம். (அதுபோல உனது கற்பித மாகிய நாம ரூப பேதங்கள் தோன்றுமாயினும் நீ உன்னையே நோக்கினால் அவை உனக்கு மித்தையாம். இதுதான் அடுத்து ஐட துக்கங்கள் தோன்றுவா றவற்றை யொழிந்திருந் திய வுபாயமாம்.) 104

தரு சீடனை நோக்கி, நீ காரண காரிய கற்பனைசெய்யாது

சோருபமாந்திரமா யிருவேனக் கூறல்.

தால் அஞ்ஞானமுழிந்த மாத்திரத்திற் பிரபஞ்சமே தோற்றமுமையால், விவேகிக்குப் பிராரத்தபோகம் எங்ஙனமாமெனின், சுத்திகாரசிதமென்பது நிருபாதிசுப் பிராந்தியாகவின், தெளிந்தபோது இரஜத (வெள்ளி) சொரு பத்திற் காணியுண்டாம். இது சோபாதிசுப் பிராந்தியாகவின், அங்ஙன மன்று. மற்றெங்ஙனமாமெனின், தெளிந்த குளத்தின் தீரத்திலிருப்பவன் தான் அக்குள ஜலத்தில் அதோ முகனாகித் தோன்றுவது பொய்யென்று நிச் சயித்த காலத்தும் அவ்வதோ முகம் தோன்றுவதுபோல, அகங்கார சம்பந்த மான சேவத்துவ முதலிய யாவும் மித்தை, சுத்தியமான பிரத்யகாத்மா தானென்றறிந்த காலத்தும் சேவத்துவாதிப் பிரபஞ்சத் தோற்ற மிருத்தலால் சேவன் முத்தனுக்குப் பிராரத்த போக வியவகாரம் அங்கீகரிக்கப்படுவதாகும் ” என்று வேதாந்த பரிச்சேதங் கூறுவதுங் குணர்த்தபாலதாம்.

“ தோன்றிடு முலக மெங்கே தோன்றிடு மென்ன நோக்கித், தோன் றிடு நினைவி லென்றே தோன்றிய நினைவு தானும், தோன்றிடு மிடத்தைப் பார்த்துத் தோன்றிடுஞ் சொருபத் தென்றே, தோன்றிடும் பொருள்க் கொல் லாஞ் சொருபமே யென்று கண்டான் ” என்று மகாராஜா துறவு கூறுவ திங் குணர்த்தபாலதாம்.

“ சிவ்யனே! தினத்தன்மையைவிட்டுந் ஸ்வரூபத்தைப் பார். நீயோ ஜனனமில்லாத சுத்தப் பிரஹ்மம்; பார்க்கப்படுவனவற்றை யெல்லாம் பிர காசஞ் செய்கிறாய்; உன்னஞ்ஞானத்தால் ஜகத்தையெல்லாம் நீ சிருஷ்டித்த பிறகு, மறுபடியும் எல்லாவற்றையும் நாசஞ்செய்து நாசமற்றவனாயிருக்கி றாய்; மித்யாப் பிரபஞ்சத்தைப் பார்த்துச் சிறிதுகூட மனவருத்தத்தை யடைவதில்லை. நீ தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவனு யிருக்கிறாய்; சுடரா சியா யிருக்கிறாய். மாயையினால் உன்னிடத்தில் ஜீவன் ஜகத்து ஈசுவரன் மூன்றும் விளங்குகின்றன. அது ரஜ்ஜு-வில் சர்ப்பமும், கிளிஞ்சிலில் வெள் ளியும் விளங்குவதுபோலவாம்.” என்று விசாரசாகரம் 6-வது தரங்கத்திற் கூறுவது மிங்குணர்த்தபாற்றாம்.

106. அசத்தி லெம்மட்டுண் டம்மட்டும் பராமுக மாதின லம்மட்டும்
நிசத்தி லுள்விழிப் பார்வையா மிப்படி நிரந்தரப் பழக்கத்தால்
வசத்தி லுன்மன நின்றசின் மாத்திர வடிவமா யிடின்மைந்தா
கசத்த தேகத்தி லிருக்கினு மாநந்தக் கடல்வடி வாவாயே.

ஞான புத்திரரீர் சிறந்தவனே ! தீருக்கு (ஞானம்) காரணமாம் ; திருச்
யல் (அறியப்படுமோருள்) காரியமாம்; ஈ! அத்திருசியமாகிய நாமநுபப்
பேய்கள் உண்டர்துமா நெங்ஙனம்? அத்தியந்தீர் தோன்றும் ஸத்யுமாநெங்
ஙன மென்றவற்றை விசாரித்தல் பயனற்ற காரியமாம்.

சீ--வினா:—அங்ஙனமாயின், செய்யத்தக்கது யாது?

கு—விடை:—† தீர்க்க (நீண்ட) சொப்பன மென்னும் பிரபஞ்சம்
இன்ன காரணத்தி லின்று இவ்வா ளுண்டாயிற் றெப்பதையும் விசாரி
யாது, அத்தியந்தீர் தோன்றும் லெவ் வுபாயந்தாற் போமெப்பதையும்
விசாரியாது, உளது ஐயம்மாவாய்ப் பரிபூரணப் பிரஹ்மமா யிருக்கக்கட
வாய். இதுவே நீ செய்யத்தக்கநாம்.

105

இடைவிடாது பிரஹ்மப்பிரபாசந் செய்யெனல்.

மைந்தனே! ஸீ மித்தையான நாமநுப வடிவப் பிரபஞ்சத்தீர்
எவ்வளவு எவ்வளவு அபிமான மிருத்தனோ அவ்வளவு அவ்வளவு அபி

ஈ! பிராரத்தகன்மமுள்ளவனவும் நாமநுபங்கள் தக்தபடம்போலத் தோற்
றிக்கொண்டிருப்பதல்லது எவ்வித வுபாயத்தாலும் நீங்குவனவன்மையின்,
அவற்றி னுற்பத்தி நாசத்தை விசாரித்தல் பயனாகாதென விளக்கியவாரும்.

† தனேமுதலாய்க் காண்கின்ற சுகமெல்லா நீன்கனவாஞ் சுகத்திற்
றேற்றும், இனையபொருள் களுங்கனவிற் காண்கின்ற பொருள்களா மென்று
தோர்வாய்” என்றும், “பொய்யதாகிய வகேசபா வனையினப் பொருத்தல்
புன் பிறப்பாகும், ஐயமின்றிய வேகபா வனையினி லழுந்துதல் பவந்தீர்தல்”
என்றும் ஞானவாசிட்டங் கூறுவதும், “பேத ஞானத்தால் அநர்த்தமுண்டா
கின்றது. ‘நிச்சயமாக இவையெல்லாம் பிரஹ்மம்’ என்றற்றொடக்கத்து வாக்கி
யங்களால் அபேதத்தில் சகல வேதங்களுக்குந் தாற்பரியமாம். ‘இரண்
டாவதனல் பயமுண்டாகின்றது’ ‘எவன் ஈண்டு நாநாவைப்போலக் காண்
கின்றானோ அவன் மிருத்தியுவினின்றும் மிருத்தியுவை யடைகிறான்’ என்றற்
றொடக்கத்து வேதவாக்கியங்களால் பேதஞானம் நிந்திக்கப் பட்டிருக்
கின்றது” என்று விருத்திப் பிரபாகரம் 7-வது பிரகாசத்திற் கூறுவதுமிங்
குணர்த்தபாலனவாம்.

ஸீ “எத்தனையெத் தனைநீத்தா யகிலத்தைப் பரஞ்சுடரா யெறிக்குஞ்
சோதி, யத்தனையத் தனைதோன்றும்” என்று ஞானவாசிட்டங் கூறு
வதும், “யாதனின் யாதனி ளீங்கியா னோத, லதனி னதனி னிலன்”
என்று திருக்குறள்கூறுவது மிங்குணர்த்தபாலனவாம்.

107. தானன்றி வேறென்று மில்லாத பூரண சச்சிதா நந்த குணமாய், ஊனின்ற வுயிர்தோறு மொன்றாகு மென்றாலஃ தோக்கின்ற படிசுண்டிலேன், நானென்ற சீவன்கள் சத்தான வகையோக்கு ஞானங்கள் வெளிகண்டதால், ஆனந்த மிதுபோல வெளியாக வுதியாத வடைவேது குருநாதனே.

மானமும் உபேட்சிக்க (விட)ப்படுமாயின், உபேட்சிக்கு மவ்வளவு அவ்வளவும் சந்தியமான பிரஹ்மத்தில் அகமுக திருஷ்டி (உள்விழிப்பார்வை)யுண்டாவதாய். இவ்வாறு இடைவிடாது ஆதாவோடுசெய்யு மப்பியாசத்தினால் மனமாவது உனது ‡ வசத்தில் நின்று § சின்மாத்திர வடிவாய் விடுமாயின், ¶ வெறுக்கத்தக்க (தஷ்டம்-பாண்டி முதலிய வியாதியுள்ள) சரீரத்திருந்தாலும் நீ ஆநந்த சமுத்திர வடிவமாவாய். 106

கீடன், ஆத்மா சச்சிதாநந்த வடிவமாயின், சத்தும் சித்தும் பேர்ன்று ஆநந்தம் எப்போது மேன் விளங்குவதில்லை யென்று வினாவுதலும், அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா:—குருநாதனே! தானல்லாமல் மற்றொரு பொருளும் உண்மையில் தன்னிடத்திலாத ஆன்மா பரிபூரண சச்சிதாநந்த சுபாவமாய்த் தேகத்தின்கண் நான் நானென்று வியவகரிக்கும் உயிர்தோறும் (ஒவ்வொரு சீவரிடத்திலும்) ஏகரசமா யிருக்கிறதென்று கூறப்படுமாயின், அவ்வாத்மா அவ்வாறு எப்போது மொத்திருக்குந் தன்மையை யானறியவில்லை.(முயற்கொம்பு முதலியனபோன்று வியவகார யோக்கியமற்ற அபாவ பதார்த்தமாகாது) நான் நானென்று வியவகரிக்குஞ் சீவர்கள் சத்தாயிருத்தல் பொருந்தும்; நான் கண்டேன், கேட்டேன், சுவைத்தே னென்றற் றொடக்கத்து ஞானங்கள் வெளிப்படையாக விருத்தலின், அவர்கள் சித்தா யிருத்தலும் பொருந்தும். இச்சத்தும் சித்தும் போல ஆனந்தமும் வெளிப்படையாகத் தோன்றாத காரணம் யானு? அதனை புரைத்தருளல் வேண்டும். 107

‡ வசத்தில் நிற்கல்—நிறுத்தியவிடத்துப் பிறழாதிருத்தல்.

§ சின்மாத்திர வடிவமாதல்—சிவோகமென்று பாவனைசெய்யும் அகண்டாகார விருத்திமாத்திரமாயிருத்தல்.

¶ சிவோகமென்று பாவனை செய்யும் அகண்டாகார விருத்திமாத்திர முடையவர்க்குச் சரீர துக்கமு மின்றென்ப திதனால் பெறப்படுவதாம்.

108. உருவங்க ளிரதங்கள் பரிசங்க ளொருபூவி லொன்றாகு மென்று லுமே, கரணங்க ளோரோன்றி லோரோன்று தேரியுங் கணக் கன்றி வாராதுகாண், அருமந்த சச்சிதா நந்தச் சுபாவங்க ளான் மாவின் வடிவாகிலும், பிரபஞ்ச மயமாம் விருத்திபே தத்தினுற் பேதங்க ளாமைந்தனே.
109. தாமதமிராசதஞ் சாத்துவித முக்குணத் தால்வரும் விருத்திமூன் றும், ஆமவைகண் மூடமுங் கோரமுஞ் சாந்தமு மபிதான மாகு மகனே, ஏழற விருக்கின்ற சச்சிதா நந்தங்க ளென்றென்று மொன்றாகிலும், காமுரைக் கும்விருத் திப்பிரிவி னுற்சொருப ஞானாதி பிரிவாகுமே.

குரு—விடை :—மைந்தனே ! நீ ஒரு மலரினிடத்து நபரச பரிசங்கள் ஏகம் யிருக்குமாயினும் அவற்றுள், ஒவ்வொன்று தேந்திர முதலிய இத்திரியங்களுள் ஒவ்வொன்று லறியப்படுமே யல்லாமல் ஓரித்திரியத்தினு லன் வேல்லாக் குணங்களும் அறியப்படுத லில்லையாம். அதுபோலச் சச்சிதா நந்த வியல்புகள் ஆன்மாவின் சொருபமா யிருப்பினும் அவை உலகாகா மாகிய விருத்திகளின் பேதத்தினால் பேதங்களாகத் தோன்றுவனவாம். 108

விருத்தி பேதத்தினால் சச்சிதாநந்தங்கள் பேதமாகத் தோன்றுதலைத் தெரித்துணர்த்தல்.

மகனே ! நீ தாமதம், இராசதம், சாத்துவித மென்னு முக்குணத்தினு லுண்டாகும் விருத்திகள் மூலகையாம். அம்மூலகை விருத்திகளும் முறையே மூடம், கோரம், சாந்தமெனப் பெயர் பெறுவனவாம். தம்மை யடைந்தோர் ஆநந்தக்கடலாய் விளங்குதல் கேதுவாயுள்ள சச்சிதாநந்தங்கள் (அஸ்திபா திப்பிரியங்கள்) எப்பொழுதும் ஆன்மாவின் சொருபமாக ஏகரகமா யிருப்பினும், ஆன்ம சொருப அச்சச்சிதநந்தங்கள் மூட, கோர, சாந்த மென்னும் விருத்தி பேதத்தினால் பேதமாகத் தோன்றுவனவாம். 109

§ “பூவண்ணம் பூவின்மணம் போலமெய்ப் போதவின்ப, மாவண்ண மெய்கொண்டவன்” என்று திருவிளையாடற் புராணங் கூறுவதறிக.

§ தாமத குணத்தாலுண்டாகும் விருத்தி மூட விருத்தி யெனவும், இராசத குணத்தாலுண்டாகும் விருத்தி கோரவிருத்தி யெனவும், சத்துவ குணத்தாலுண்டாகும் விருத்தி சாந்தவிருத்தி யெனவும் பெயர் பெறு மென்க.

110. சடமான மூடத் தருக்கல்லு மண்களிற் சத்தோன்று மேதோன்
றுமால், விடமான காமாதி கோரத்தி லாநந்தம் விஜையாது மற்ற
வைகளாம், திடமான வொழிவாதி சாந்தத்தி லேசச்சி தாநந்த
மூன்றும் வெளியாம், மடமான மூடங்கள் கோரங்கள் விடு
சாந்த மனமாகி லாநந்தமே.

விருத்திபேதத்தினால் சச்சிதாநந்தங்கள் பேதமாகத் தோன்றுதலை
மனப்பவ வாயிலாகக் காட்டல்.

¶ ஜடமான கல் மண்-மூடமான விருத்தி முதலியவற்றில் ஜன்மாவின்
சுபாவமான சச்சிதாநந்தங்களுள் சத்தோன்றுமே வெளிப்பட்டிருக்கும்;

¶ “சாந்தம், கோரம், மூடமென மனத்தின் விருத்திகள் மூவகையாம்:-
(1) வைராக்கியம், க்ஷமை, உதாரத்தன்மை முதலியன சாந்தவிருத்திகளாம்; (2) ஆசை, சிரேகம், இராகம், உலோப முதலியன கோர விருத்திகளாம்; (3)
மோகம், பய முதலியன மூட விருத்திகளாம். இவ்வெல்லா விருத்திகளிலும்
ஆத்மாவின் சித் வடிவத்தன்மை பிரதி பிம்பிக்கின்றது. சாந்த விருத்திகளில்
சுகமென்னும் ஆநந்தமும் பிரதி பிம்பிக்கின்றது. கோர மூட
விருத்திகளில் மவினத் தன்மையால் பிரஹ்மத்தின் சுகாமசம் திரோதா
னத்தை (மறைவை) யடைகின்றது. சொற்ப நிர்மலத் தன்மையால் அந்தக்
கோர மூட விருத்திகளில் சிதம் சத்தின் பிரதிபிம்ப முண்டாகின்றது.
...எவ்வனம் கட்டையில் அக்கினியின் தர்மமாகிய உஷ்ணம் பிரகாசமென்னு
மிரண்டும் உற்பவத்தை யடைகின்றனவோ அவ்வனமே சாந்த விருத்தி
களில் ஞானம் சுகமென்னுமிரண்டும் உற்பவத்தை யடைகின்றன” என்று
பஞ்சதசி விஷயாநந்தப் பிரகாசனத்தில் கூறுவதும்,

“ சச்சிதாநந்தமே ஆத்ம சொரூபமானால், சத்துஞ் சித்தும்போலச் சர்வ
புத்திவிருத்தியிலும் ஆநந்தரூபத்திற்கும் அபிவிவக்தி (வெளிப் படுதல்) உண்
டாதல் வேண்டும்; அஃகில்லாமையால் ஆநந்தம் ஆத்ம சொரூபமல்லவெ
னின், அதற்குத் திருஷ்டாந்தம்வருமாறு:—உஷ்ணப் பிரகாசமான தீபத்தின்
பிரகாசமே கிருகத்தில் வியாபித்திருக்கும்; அதனுஷ்ணம் வியாப்தமாகாது;
ஜலத்தில் உஷ்ணமே பிரகடித்தி (வெளிப்பட்டி)ருக்கும்; பிரகாசம் பிரகடித
மாகாது; காவ்டத்தில் உஷ்ணமும் பிரகாசமுமாகிய விரண்டும் பிரகடமா
யிருக்கும். அப்படியே, பிரஹ்மத்தின் சத்துப் பாஷாணதிகளில் அபிவிவக்தி
யாகுமன்றிச் சிதாநந்தங்கள் பிரகாசியா; புத்தியின் தமோருணத்தால் அஞ்
ஞான மயமான மூட விருத்தியிலும், இரஜோ குணத்தால் இராகமயமான
குரோத விருத்தியிலும் சத்துச் சித்திரண்டும் பிரகாசிக்குமேயன்றி ஆநந்தம்
பிரகாசியாது; சத்துவ குணத்தால் வைராக்கியமயமான சாந்தவிருத்தியில்

111. இகமான குருநாத னேசச்சி தாநந்த மெனுமில்க் கணமழிசி லேன், அகலாத சத்தாவ தேதுசித் தாவதே தாநந்த மேதேன் றிமில், மிகுதால் மூன்றுங் கேடாதிருப் பதுசத்து வேறுபா டறி தல்சித்தாம், மகிழ்காம நுகர்போது சுகமாகு மநுபூதி வாழ் வென்ப தாநந்தமே.

ஏனைய சிதாந்தங்கள் வெளிப்பட்டிரா. விஷம்பேர்லும் தம்மை யுடைய வரை மயக்குவதான (புத்தியின்) இராசதனுத்தினால் இராக (காம)மயமான கோர விருத்தியிலும், தர்மதனுத்தினால் அஞ்ஞானமயமான மூட விருத்தியிலும், சத்தும் சித்தும் வெளிப்பட்டிருக்கும்; ஆநந்தம் வெளிப்பட்டிராது. சத்துவ தனுத்தினால் திட வைராக்கிய முதலியவற்றின் மயமான சாந்த விருத்தியில் சச்சிதாந்த மூன்றுங் வெளிப்பட்டிருக்கும். இராகமயமான கோர விருத்தியையும் அஞ்ஞான மயமான மூட விருத்தியையும் விட்ட சமமுதலியவற்றின் வடிவ அநந்தமுக விருத்தி யுண்டாயின், அதில் தடையல்லாது † ஆநந்தம் நோன்றும்.

110

சீடன், சச்சிதாந்தங்கள் விலக்கணம் யாது என்று வினாவதலும்
அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா:—§ அவ்விடத்தினின்றும் இவ்விடத்திற்கு மாண்ட வருவார்களொன் டெழுந்தருளிய சாதாரந்த சற்குருமூர்த்தியே! சச்சிதாந்தமென்பவற்றி ட் னிலக்கண மெனக்குத் தெரியாது? சத்தி விலக்கணம் யாது? சித்தி விலக்கணம் யாது? ஆநந்தத்தி விலக்கணம் யாது? அவற்றைக் கிருபைகூர்ந் துரைத்தல்வேண்டும்.

சச்சிதாந்த மென்னு மூன்றற்கும் விலக்கம் காணப்படும். ஆகையால் ஆநந்தம் ஆத்மசொரூபமாம்” என்று வேதாந்த பரிச்சேதம் கூறுவதுமிங்குணர்தற் பாலனவாம்.

† கோர மூட விருத்தியிரண்டும் முறையே இராகமயமாயும் அஞ்ஞானமயமாயு மிருத்தவின், அவற்றில் ஆத்மாவின் ஆநந்தம் பிரதிபிம்பியாது, வைராக்கிய மயமாய் அந்தர் முகமான சாந்த விருத்தியில் உள்ளவாறு பிரதிபிம்பித்துத் தோன்று மென்பதாம்.

§ “அருபரத் தொருவ னவனியில் வந்து, குருபர னாகி யருளிய பெருமையைச், சிறுமையென் றிகழாதே” என்று திருவாசகங் கூறுவதறிக.

‡ அசாதாரண தர்மம் (சிறந்தகுறி) இலக்கண மெனப்படும்:—உதாரணம்:—நெருப்புக் கடுப்பரிசுமுடையது; நீர் குளிர்ந்த பரிசுமுடையது; வாயு உருவமின்றிப் பரிசுமுடையது; இருள் பரிசுமின்றி யுருவ முடையது என்றாற் போல்வனவாம்.

112. நாசச் சரீரத் திருக்குஞ் சரீரிதனை நால்வேத மாவாக்கியம், நீசச்சி தாநந்த மென்றிடினு மாசிரியர் நீபிரம மாகு மெனினும், மாச ற்ற சச்சிதா நந்தநா னென்னவிவன் மன்னுமநு பவமெங்ஙனே கோசப் புரங்களை யிடித்துத் தகர்க்குமத குஞ்சரக் குருநாதனே.

து—விடை :—அன்பனே ! ஓ காலத்திரயத்திலும் கெடாதிருத்தல் சத் திற் கிலக்கணமாம் ; இஃதிதனினும் வேறென்று பதார்த்தங்களுள் ஒன்றிற் கொன்றுள்ள வேற்றுமைபை யறிதல் சித்திற் கிலக்கணமாம் ; ॥ விரும்பிய பொருள் கிடைக்கப்பெற்று அதனை யனுபவிக்கும்போது இனிமையாயுண் டாதும் கவானுபவசுகம் ஆநந்தத்திற் கிலக்கணமாம். 111

சீடன், ஆத்மா சச்சிதாநந்தவடிவ மென்பதற்கு அனுபவ மெப்படி யென்று வினாவதலும் அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

ஓ முக்காலத்திலும் பாதிக்க(பொய்யென்று நிச்சயிக்க)ப்படாமைசத்திற் கிலக்கணமும்,கேடின்றியபிரகாசம் அல்லதுமுக்காலத்திலு மெல்லாவற்றையு மறிதல் சித்திற்கிலக்கணமும், முக்காலத்திலும் பரமப்பிரேமைக்கு (மிகுந்த பிரீதிக்கு)விஷயமாயிருத்தல் ஆரத்தத்திற் கிலக்கணமுமாம். “இச்சித்தவிஷ யம் கிடைத்தவுடன் கூணமாத்திரம் புருஷனது புத்தி ஸ்திரப்பட்டு, அதன் விருத்தி அந்தர்முகமாகின்றது ; அந்த அந்தர்முக விர்த்தியில் ஆத்மாவின் சொரூபாரந்தம் பிரதிபிம்பிக்கின்றது. அந்த ஆத்மசொரூப ஆரத்தத்தின் பிரதி பிம்பத்தை யனுபவிக்கின்ற புருஷனுக்கு எனக்கு விஷயத்தால் ஆரத்த முண்டாயிற்றென்று பிரார்த்தியுண்டாகின்றது ; ஆனால், விஷயத்தில் ஆரத்தமில்ல ” என்று விசாரசாகரம் நான்காவது தரங்கத்திற் கூறுவதும், “இந்த விடய மவையில்வரு மின்பும் பேரின் பத்திருந்தே, வந்த லேச மிட்ட மது வந்து கிடைத்த வக்கணமே, அந்த முகமாய் மதிதிரும்பி யறிவா நந்தங் கணம்புசிக்கும், அந்த முகமே யெக்காலு மாகி னனைத்து மடைந்ததுமாம்” என்றுஅத்துவிதவுண்மை கூறுவதும், “காலமொரு மூன்றிலுமே யிருக்கை யாலுங் கற்பிதமாம் யாவையுமே வினக்கலாலும், சாலவுமே யாவையினு மினிமையாலுஞ் சத்திய ஞானாநந்த சொரூபநானே” என்றும், “நாசமிலா திருப்பதன னானேசத்து காடியெலா மறிவதன னானேசித்து,நேசமதாய் நிற்ப தனானேயின்பு நிகழ்த்தியவா சத்தியசிற் சுகமானானே” என்றும் ரிபுக்கை கூறுவதும்ங் குணர்த்தப்பாலனவாம். இவற்றை விரிவாய் விசாரசாகரம் ஆறாவது தரங்கம் “ஆத்மா சத்தெனல்” “ஆத்மா சித்தெனல்” “ஆத்மா ஆரத்தரூப மெனல்” என்னும் மகுடத்தின் கீழறிக.

॥ “அறிவானு மறிபொருளுங் கூடியகூட் டாவிலெழும் அறிவா நந்தம்” என்று ஞானவாசிட்டங் கூறுவது மறிக,

113. சென்மாந்த ரஞ்செய்த வினைகளுட றருமெனிற் செல்கால மிவ னுண்டலோ, கன்மாநு பவநரக சொர்க்கமெனில் வருகின்ற காலத்து மிவனுண்டலோ, உன்மாத யாதனா வுடல்கடவு ளுடன்மநுட வுடன்மாறி மாறியழியும், தன்மாய வுடல்கேடினு மிவனிருப் பதுகொண்டு சத்தேன்ப தொக்குமகனே.

சீ—வினா—பஞ்ச கோசமாகிய நகரங்களை † யிடித்து நாச மாக்கும் ஞானமத யானையாகிய குருமூர்த்தியே! * ஒரு காலத்தில் நாசமாதற் கியைந்த சரீரத்தில் அதனை யானென் றபிமானித் திருக் குஞ் சரீரியை(ஆத்மாவை) நோக்கி, இருக்கு - யசர் - சாமம் - அதர் வண மென்னும் நான்கு வேதங்களிலும் “ பிரஞ்ஞானம் பிரஹ்மம் ” “ அகம் பிரஹ்மாஸ்மி ” “ தத்துவமசி ” “ அயமாத்மாப் பிரஹ் மம் ” என்று முறையேயுள்ள நான்கு மகா வாக்கியங்களும் நீயே சச்சிதானந்த வடிவப் பிரஹ்ம மென் றுபதேசிக்கினும், நீயே பரப் பிரஹ்மமென் றாகிரியர் உபதேசிக்கினும், இச்சரீரி நானே சச்சிதா நந்த வடிவப் பிரஹ்மமென்று பிரஹ்மானுபவத்தை யடையாதிருக் கின்றனனே ; அவனவ்வனுபவத்தை யடைவதெப்படி? அதனை யுரைத்தருளல் வேண்டும்.

112

குரு—விடை :—மகனே! (1) ஶீழற் சன்மங்கள் றன் மனம் வாக்குக் காயங்களைச் செய்த புண்ணிய பாவமென்னு மிருவினைகள் தேகத்தைத் தருமென்று, இறந்த காலத்திலும் இச்சரீரி (சரீரத்தை யுடைய ஆத்மா)

† இடித்து நாசமாக்கல்—பஞ்ச கோசங்களுள் ஒன்றும் நீயன்றென்று சத்தேக விபரீதமில்லா னுபதேசஞ்செய்தல்.

* இவ்வினா ஸ்திதப் பிரஞ்ஞான நோக்கியதன்றும் ; அஸ்திதப் பிரஞ் ஞான நோக்கியதாம். (1) சமாதி சிரவணாதி சாதனங்களோடு செய்யும் மகா வாக்கியார்த்த விசாரத்தாலுண்டாகுஞ் சந்தேகவிபரீதமின்றிய பிரஹ்மாகார புத்தியுடையவன் ஸ்திதப் பிரஞ்ஞானவன். (2) சமாதி சிரவணாதி சாதனங் களின்றிச் சாமானியமாக வேதாந்த சாஸ்திரங்களைக் கேட்பதாலும் படிப்ப தாலும் க்ஷணகாலமுண்டாகும் பிரஹ்மாகார புத்தியுடையவன் அஸ்திதப் பிரஞ்ஞானவன்.

¶ “ தரித்திரன் நான் சன்மாந்தரத்தில் யார்க்கு மொன்றுங் கொடாமற் போனமையால் இச்சன்மத்திற் றரித்திரத்தை யனுபவிக்கிறேன்; இச்சன்மத் திலும் யார்க்கு மொன்றுங் கொடுப்பதற்கு வகையில்லாமையால் இனிவருஞ் சன்மத்திலுங் தரித்திரனாகவே பிறப்பே னென்று கூறுவதாலும், மகராஜன்

இருக்கின்றனல்லவா ? நிகழ்காலத்தி லிச்சரி தான் செய்யும் பாவ புண் னியங்கினி பயனை யனுபவிப்பதற்குத் தக்க னாகழம் சுவர்க்கழம் இவனுக்கு வருமென்றால், எதிர்காலத்திலும் இவனுக்கின்று எல்லவா ? துக்க விசேஷத்தை யனுபவித்தல் கிடமாகிய ட யாதன சரிதழம், சுகவிசே ஷத்தை யனுபவித்தற்கிடமாகிய தேவ சரிதழம், சுகதுக்கங்களைக் கலத் தனுபவித்தல் கிடமாகிய மானுட சரிதழம் “மீதிற் கானும் பசும்புற் பன் றென மின்மின்கு னொளியென் வேட்கைகூர், வாதைக் காமினி சந்த்ரவ நேசேன மாறி மாறி வருகன் னிமையென, வுதைக் காலெறி நீர்மேற் துமிளேன் வுடையர் மேகத்து மின்னென” மாறிமாறி நசிக்குந் தனது மீத் தையாகிய சரிதங்கி நாசமான விடத்தும் இச்சரி காலத்திரயத்திலுங் கெடாதிருத்தலால், இவன் சத்தென்பது பொருந்து மாற்றேடு (யுத்தியோடு) பொருந்துவதாம்.

113

நான் சன்மந்தரத்திற் பெரியோர்க் குபகாரஞ் செய்தமையால் இச்சன்மத்தில் ஐசுவரியத்தை யனுபவிக்கிறேன்; இந்தச் சன்மத்திலு மொருவர்க்குபகாரஞ் செய்வேனாகில் இனிவருஞ் சன்மத்திலும் மகாராஜனாகவே பிறப்பேனென்று கூறுவதாலும், கர்மி நான் அநேக சன்மத்திற் சற் கருமமே செய்தமையால் இச்சன்மக்ரும வாசனையா விச்சன்மத்திலும் சற்கருமமே செய்யுமாறு எனக்குச் சம்பவித்தது; இச்சற்கருமத்தினால் இனி வரும் சன்மத்திலும் எனக்குப் பரலோக முண்டென்று கூறுவதாலும், பத்தன் நான் அநேக ஜன் மத்தில் பகவானே யுபாசித்தேனாகையால், அவ்வுபாசனை வழியே இச்சன்மத் திலும் பிரதிசயமான பத்தி யெனக்குண்டாயிருக்கிறது; இதனால், இனி பெனக்குப் பகவத்தகடாட்ச முண்டாகுமென்று கூறுவதாலும், முழுட்சவும் நான் அநேக சன்மத்தில் ஈசுவரார்ப்பணமாகச் சற்கர்மங்களைச் செய்தமையால் இச் சன்மத்தில் சித்த சுத்தியும் சற்கரு லாபமும் சிரவனாதிசரதனமு மெனக் குண்டாயின; நானே கிருதார்த்தன்; எனக்கினிச் சன்னமில்லையென்று கூறுவதாலும், திடவிவேக முடையவர்க்கு ஆத்மா காலத்திரயத் திலு மிருக்கின்றதென்பது அனுபவமாம்” என்று வாசதேவ மனனங் கூறுவதிங் குணர்த்த பாலதாம்.

ஃ துக்கவிசேஷம் நாகமென்றும், சுகவிசேஷம் சுவர்க்க மென்றும் கூறப்படும்.

ஃ “பாவஞ் செய்தவர்க்கு அவரிற்ந்தபின்னர் யமவாதனையை யனுபவித் தற்பொருட்டுப் பஞ்சதன்மாத்திரைகளாலே வேறொரு யாதன சரி முண்டாகின்றது. அது துக்கத்தைப் பொறுத்துக்கொள்ளுதற்பொருட்டு மிக வறுதியாக விருக்கின்றது.” “அந்தச் சீவன் மாறுடனாக விருந்தபோது புண்ணிய கருமத்தை மிகுதியாகவும் பாவகருமத்தைக் குறைவாகவுஞ் செய்திருந்தால், அம்மாறுட சரித்திற் காதாரமாயிருந்த அந்தப் பஞ்சதன் மாத் திரைகளா லேற்பட்டுள்ள ஸ்தூலமான போக (தேவ) சரி மெடுத்துக் கொண்டு சுவர்க்கத்தில் சுகத்தை யனுபவிக்கின்றான்; பாவ கருமத்தை மிகுதியாகவும் புண்ணிய கருமத்தைக் குறைவாகவுஞ் செய்திருந்தால் அப் போது அந்த ஸ்தூல சரிமில்லாதவனாய், மேற்படி சூட்சுமமான யாதன சரி மெடுத்துக்கொண்டு யமவாதனைகளை யனுபவிக்கின்றான்.” என்று மனுதர்ம சாஸ்திரங் கூறுவதிங் குணர்த்தப்பாற்றாம்.

114. இருளாக மூஞ் சுழுத்தியி லிராத்திரியி லிரவிசுட ரற்றபொழுது, மருளாம லிருளையும் பொருளையுந் தெரிசின்ற வகைகொண்டு சித்தாகுமே, பெருவாழ்வு மிக்கதா னேதன்னிடத்தினிற் பேராத பிரியமதனால், அருகாத பிரியஞ் சுகத்தில்வரு மாதலா லாநந்த மாமைந்தனே.
115. அன்னபா னாதிசக சாதனம் தாகையா லார்க்கும்வேகு பிரியமா கும், இன்னவா ளுன்மாவு மாநந்த சாதன மெனக்கருதல் பொரு ளல்லவே, சொன்னவான் மாவையொரு சுகசாத னங்களோடு சொல்லுவா யாகின்மகனே, உன்னதா நந்தம்வே றேதறுப விப் பதா ருபயவான் மாவுமுளவோ.

மைந்தனே ! (2) * மழைக்காலத்திரவி னிருள்போல யாதோன்றுத் தோன்றுவாறதனை மறைக்கும் சுழுத்தியிலும் இராக்காலத்திலும் சூரியப் பிரகாச முதலியன வில்லாத பகற்காலத்திலும் முறையே (அவித்தியா விருத்தியால்) அந்நானத்தையும் ஆநந்தத்தையும், (தேத்திரோத்திரிய விருத்தியால்) இருளையும், (துவக்கித்திரிய விருத்தியால்) கடாதிக்களையும் மயங்காதறியும் வித்தநால் இவன் சித்தென்ப தனுபவமாம். (3) பேராதந்த மிதந்த தானே தன்னிடத்தில் நீங்காத பிரியம் வைத்திருப்பதாலும் துறைவற்ற பிரியம் எவர்க்கும் (துக்கத்தினிடத்துண்டர்காது) சுகத்தினிடத் துண்டாவது பரசித்தமா யிருத்தலாலும் இவன் ஆநந்த மென்ப தனுபவமாம். 114

அன்ன பான (உன்பன, பருதுவன) முதலியன சுக மடைதற்குச் சாதனமாக விருத்தலால், அவை யாவர்க்கும் மிகு பிரியமா யிருக்கின்றன. இவ்வாறு ஆன்மாவும் ஆநந்தமடைதற்குச் சாதனமா யிருக்கின்றதென்று கருதுதல் சுருதி விரோதமாம்.

சீடன், சுகசாதனங்களான அன்னபானாதிகளிற் பிரிதி காணப்படுவதுபேரல் ஆன்மாவிலும் பிரிதி காணப்படுதலின், அது சுகசாதனமன்றிச் சுகவடிவமன்றென்று வினாவுதலும் அந்நற்குத் தரு அது சுகவடிவமே யன்றிச் சுகசாதன மன்றென விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா:—தேவரீர் (“பெருவாழ்வு மிக்கதா னேதன் னிடத்தினிற் பேராத பிரியமதனால், அருகாத பிரியஞ் சுகத்தில்வரு மாதலா லாநந்தமாம்” என்றிவ்வாறு ஆநந்தவடிவமென்று) கூறிய ஏகமான ஆத்மாவை அன்னபான முதலிய சுகசாதனங்களோடு சேர்த்து இவ்வாத்மாவும் அவைபோலச் சுகசாதனமா யிருக்கின்றதென்று கூறுவது கூடாதோ?

* ஆத்மா சுழுத்தியவஸ்தையில் அஞ்ஞானத்தையும் ஆநந்தத்தையும் அவித்தியா விருத்தி வாயிலாகவும், இராக்காலத்திலும் சூரியப்பிரகாச மாகவும்

116. விடயசக மதில்வருதல் பிரியமாத் திரமாகும் வெகுபிரிய மான் மாவிலாம், விடயசகம் வருபிரிய மாறிவரு மான்மாவில் வெகு பிரிய மாறுதுகாண், விடயசகம் விடலுமாங் கொளலுமா மான் மாவை விடுவதேவர் கொள்வ தேவர்பார், விடயசக போகங் கள் விடுமவனை யவனால் விடப்படா தோருநாளுமே.

குரு—விடை :—மகனே ! † உன்னுடைய ஆநந்தம் உன்னைத் தவிர வேறே ஏது ? அதனை யனுபவிக்குங் கந்தீதா உன்னைத் தவிர வேறே யார் ? ஆநந்தவடிவ ஆன்மா ஒன்று ; அதனை யனுபவிக்கும் ஆன்மா வொன்று என இரண்டாந்மாக்களு முண்டோ ? அங்ஙன மின்மையின், ஆத்மா ஆநந்த வடிவமேயன்றி அதன் சாதன மன்றும். 115

ஆநந்தவடிவ ஆன்மா ஒன்று , அதனை யனுபவிக்கும் ஆன்மா ஒன்று என இரண்டாந்மாக்க ளில்லையென்பதற் கேது கூறல்.

‡ விஷயாநந்தத்தில் வரும் பிரியம் அப்பமாம் ; ஆன்மாவில் வரும் பிரியம் மகந்தாம்.

சீ—வினா :—அவை அவ்வாறிருத்தற்குக் காரணம் யாது ?

கு—விடை :—விஷயாநந்தத்தில் வரும் பிரியம் கால தேச நிமித்தங் களால் மாறிமாறி வருவதாம் ; ஆத்மாவில் வரும் பிரியமோ எக்காரணத்தினு லும் மாறிவருவதில்லையாம். அதனால், விஷயாநந்தத்தில்வரும் பிரியம் அப்ப மும் ஆத்மாவில் வரும் பிரியம் மகந்துமாம்.

சீ—வினா :—மேற்கூறிய விரண்டு பிரியங்களுள், முன்னது மாறிமாறி வருகின்றதென்பதும் பின்னது அவ்வாறு வருகின்ற தில்லை யென்பதும் எப்படி ?

வியன வில்லாத பகற்காலத்திலும் இருளையும் கடாதிசுளையும் முறையே நேத்திரேந்திரிய விருத்தி வாயிலாகவும் துவக்கிந்திரிய விருத்தி வாயிலாக வும் மயக்கமில்லாதறினின்றது ; அதனால், அது சித்தென்பது பிரசித்தமாக விளங்கு மென்பதிங் குணரீதற்பாற்றும்.

† அன்ன பான முதலியனபோல ஆத்மாவும் சுகசாதனமாயின், அதுவும் அவைபோலச் சுகவடிவ மாகாதொழியும் ; அங்ஙனமாகாது சுகவடிவமாகவே யிருத்தலின், அதனைச் சுகசாதனமெனக் கூறுதல் பொருந்தாதென்பதாம்.

‡ வனிதாதி விஷயலாபத்தால் தோன்றும் ஆத்மாநந்தம் விஷயா நந்தமெனப்படும்.

விஷய ஜந்நிய சுகத்தில் பிரீதியே யுண்டாகின்றது ; நிரதிசயப் பிரீதி யுண்டாவதில்லை. ஆத்மாவோ நிரதிசயப் பிரேமைக்கு விஷயமாம் ; ஆத லால், விஷய ஜந்நிய சுகத்திற்குச் சமமாகாதென்பதிங் குணரீதற் பாற்றும்

117. வேகின்ற கோபங்க ளாலென்னை நான்கொன்று விடுகிறே
னென்றுசிலபேர், சாகின்ற படியினாற் றன்னையே தான்கொன்று
சாவனெனல் சங்கையலவே, தேகந்த னைக்கொல்லு மவனால்
விடப்பட்ட தேகமவ னல்லமகனே; ஆகந்த னிற்கோப மலது
தனை யொருநாளு மான்மா வெறுப்பதிலையே.

கு—விடை :—ஒரு விஷயாதந்தத்தை விடுதலும் மற்றொரு விஷயாதந்
தத்தைப் பற்றுதலும் கூடும். அவ்வாறு ஆன்மா தள்ளத்தக்கதும் கொள்ளத்
தக்கது மன்மையின், அதனை விடத்தக்கவர் யார் ? கொள்ளத்தக்கவர் யார் ?
இதனை நீ யிராய்ந்து பார்.

சீ—வினா :—இதனால் யாது பெறப்பட்டது ?

கு—விடை :—விஷயாதந்தானுபவங்களைத் தியாகஞ் செய்யும் (விடும்)
அவ்வாத்மாவை அவ்வாத்மாவாலே ஒரு காலத்துத் தியாகஞ் செய்தல் கூடா
தென்பது பெறப்பட்டது. (படவே, ஆத்மாநந்தத்தை மற்றொன்று பற்றுத
லும் விடுதலும் செய்கின்றதென்ப தின்றென்பதாயிற்று.) 116

சீடன், ஆத்மா தள்ளத்தக்கதும் கொள்ளத்தக்கதும்பற்ற பிரிய வடிவமா யிருப்
பின், சிலர் என்னை நான் கொன்றுவிடுகிறேனென்று சொல்வதெப்படி.

பொருத்துமென்று வினாவுதலும் அந்தக்குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா :—ஐயமே ! சிலர் உக்கிரமான ஆதி (§ மானசதாபம்)
விபாதி (§ சரீரதாபம்) களால் என்னை நான் கொலைசெய்துவிடுகிறே
னென்றுகூறி யிறக்கின்றபடியால், ஆத்மா தன்னிடத்துள்ள வெறுப்
பினால் தன்னையே தான் கொலைசெய் திறக்கின்றதென்பது பெறப்படு
கின்ற தல்லவா ? இச்சங்கையை பொழித்தருளல் வேண்டும்.

குரு—விடை :—நீ செய்த சங்கை சங்கையாகாது ?

சீ—வினா :—அஃதெப்படி ?

குரு—விடை :—மகனே ! தேகத்திந்து வேறு யிருந்துகொண்டதனைக்
கொன்று தியாகஞ் செய்யும் எந்தப் புருஷ விருக்கின்றனோ அந்தப் புருஷ
னல் தியாகஞ் செய்யப்பட்ட தேகம் அந்தப் புருஷனாகாது ; ஆகாதாகவே,
ஆத்மாவிந்துத் தனக்கன்மையான தேகத்தின்கண் வெறுப்பு வந்ததேயல்லா

§ குக்கும தனுவி (மனதி)லுள்ள காமக்குரோதாதிகள். § ஸ்தூல
தனுவி (உடம்பி)லுள்ள வயிற்றுவலி, தலைவலி முதலியன.

118. தாகப்பும்பொருளி லும்மகன் பிரியமாந் தனயனிலு முடல் பிரியமாம், ஆகத்தி லும்பிரிய மிந்திரிய மாங்கரண மதனிலும் பிரியமுயிராம், ஏகப்பி ராணனிலும் வெகுபிரிய மான்மாவி லிந்த வான் மாமுக்கியம், ஊகத்தி னாற்கெளண மித்தைகர்த் தா முன்று மோரோன்றி லதிகமகனே.

119. கேடலான பொழுதிவன் காணிக்கு மகனான கேவுணவான் மாமுக்கியம், விடலாத வுடலம் பரிக்குநா ளுடலான மித்தை யான் மாமுக்கியம், திடமான நன்மைகதி வேண்டினாற் கர்த்த னாஞ் சீவவான் மாமுக்கியம், சடமாயு முத்தியினின் ஞானவான் மாவான தானே மகாமுக்கியம்.

மல் தன்னிடத்தில் வெறுப்பு வந்ததில்லையாம். அதனால் \$ ஆத்மா ஒரு போதும் தன்னை வெறுப்ப தில்லையாமென் றறிவாயாக. 117

ஆத்மாவே பிரியவஸ்துவெனக் காட்டத் தனமுதலியவற்றிலுள்ள பிரியங்களின் தாரதம்மியத்தைக் கூறல்.

மகனே ! ‡ தனத்திலுள்ள பிரியத்திலும் புத்திரனிடத்துள்ள பிரியம் அதிகமாம்; புத்திரனிடத்துள்ள பிரியத்திலும் (ஸ்தூல) தேகத்திலுள்ள பிரியம் அதிகமாம் ; (ஸ்தூல) தேகத்திலுள்ள பிரியத்திலும் நேத்திராதி யிந்திரியங்களிலுள்ள பிரியம் அதிகமாம் ; இந்திரியங்களிலுள்ள பிரியத்திலும் பிராணனிலுள்ள பிரியம் அதிகமாம் ; மனதோ டொன்றுயிருக்கும் பிராணனிடத்துள்ள பிரியத்திலும் ஆன்மாவிலுள்ள பிரியம் அதிகமாம். இவ்வா றிருந்தலால் இந்த ஆன்மாவே முக்கியப் பிரியமாம். யுக்தி வாயிலாகப் பார்க்குமிடத்துக் கௌணன்மா, மித்தையான்மா, கர்த்தான்மா என முன்றுன்மாவுண்டு ; அவற்றுள், ஒன்றிலொன்று அதிகப் பிரியமாம். 118

\$ ஆன்மா அன்ன முதலியனபோலக் கொள்ளுதற்கும் புலி முதலியன போலத் தள்ளுதற்கும் விஷய மாகாமையின், அது கொள்ளுதலும் தள்ளுதலும் அற்ற துரும்பு முதலியனபோல உபேட்சைக்கு விஷயமாமோ வெனின், அஃது உபேட்சை செய்பவனது நிஜவடிவமா யிருத்தலால் உபேட்சைக்கும் விஷய மாகாதென்க.

‡ “ தனத்தைவிடப் புத்திரன் பிரியன் ”; புத்திரனைவிட ஸ்தூலசரீரம் பிரியம் ; ஸ்தூல சரீரத்தைவிட இந்திரியம் பிரியம் ; இந்திரியத்தைவிட அந்தக்கரணம் பிரியம் ; அந்தக்கரணத்தைவிடப் பரமாத்மாப் பிரியமாம் ” என்று வார்த்திகாமிர்தம் கூறுகின்றது. இவற்றின் விரிவை விசாரசாகரம் 6-வது தரங்கம் 362-வது பிரிவிலும், வாசுதேவமனனம் பிரியத்துவ நிரூபகத்திலுங் காண்க.

கொணுண்மா முதலியவற்றுள் இத்தருணத்தில் இது முக்கியமாமெனல்.

(1) ஒருவன் தனது மாணகாலத்தில் தன்னுடைய புத்திரர் முதலியோர் துன்பமடையாது வாழ்தற்பெரிந்ட்டுச் செய்யவேண்டிய பிரயத்தனஞ் செய் தலால் அத்தருணத்தில் அவனது காணி (வயல்) முதலியவற்றிற்குரிய புத்திர னாகிய † கொணுண்மா அவனுக்கு முக்கிய (பிரதான) மாம்; (2) ஒருவன் மோகடிபரியந்தம் விடாது மாறிமாறி வருகின்ற (ஸ்தூல) தேகத்தை யான் இளைத்திருந்தலால் இனிப் புஷ்டியைத் தேடுவேனென்று அதற்கேதுவான உண்டிமுதலியவற்றைப் புத்திரர் முதலாயினரைச் சேர்க்காது தானே யுண்டு இரட்சிக்குந் தருணத்தில் ‡ (ஸ்தூல) தேகமான மீத்தையர்ன்மா அவனுக்கு முக்கியமாம்; (3) ஒருவன் உறுதியான நங்கதையை யடைய விரும்பித் தேக போகங்களை வெறுத்தொழித்துத் தவம்பிரியுந் தருணத்தில் ¶ கர்த்தாவாகிய

† ஒருவகை யாகாரத்தோடுத் தாடியிசை முதலியவற்றோடுங் கூடியுள்ள மிருக விசேஷமாய் சிங்கத்தின் ரூர்த்தன்மை முதலிய குணங்கள் தேவதத்த னிடத்துச் சமமாயிருத்தலை நோக்கிக் குண ஒப்புமையால் சிங்கம் தேவதத்த னென் றுரைக்குமிடத்துச் சிங்கபதம் தேவதத்தனைக் கொணி விருத்தியா லறிவிப்பதுபோல, ஒருவன் தனது காணிமனைமுதலியவற்றினுரிமைக்குணம் தனது புத்திரனிடத்துச் சமமாயிருத்தலை நோக்கிக் குணவொப்புமையால் யானே(என்னுதமா) இப்புத்திரனென் றுரைக்குமிடத்து யானென்னும் பதம் புத்திரனைக் கொணி விருத்தியா லறிவிக்கின்றதென்க. ஈண்டு யானென்றது ஸ்தூல தேகத்தை. இக்காரணத்தால் புத்திரன் கொணுண்மாவென்று சொல் லப்படுகின்றனென்க. பதத்தின் சக்கியார்த்தத்தில் எந்தக்குண மிருக்கின்ற தோ அதனையுடைய அசக்கியார்த்தத்தில் பதத்தின் கொணி விருத்தி கூறப்படுகின்றதென்க.

‡ வெள்ளியினும் வேரூன இப்பியை இது வெள்ளியென்பதெங் னம் மித்தையோ அங்ஙனமே ஆத்மாவினும் வேரூன ஸ்தூல தேகத்தை யானிளைத்தேன், பருத்தேனென்றற்றோடக்கத்து வியவகாரத்தால் ஆன்மா வெனக் கருதுதல் மித்தையாயிருத்தலின், ஸ்தூலதேகம் மித்தையான்மா என்று கூறப்படுகின்றது. “நெருப்பினொடு புணர்ச்சியாற் புணற்கழற்சி வால் போல் நித்தமுறு மாண்மசந் நிதியதனின் முறையே, சரிப்பினொடு காண்ட னினை வுறலறிதல் வரலால் தருந்தூல் மெய்மித்தி யாத்தியா சந்தான்” என்று வேதாந்தரூபமானி கூறுவது மிங்கறியத்தக்கதாம்.

¶ லோகாந்தகுந்தம் போன்று சித் பிரதிபிம்பத்தோடுகூடிச் சுழுத்தி யவஸ்தையி லொடுங்கி ஜாக்கிராவஸ்தையில் நகறுனிழுதல் சிகைபரியுந்தம் சரீரத்தில் வியாபித்துக் கர்த்தாவடிவமாயிருக்கும் விஞ்ஞானமயகோசம் கர்த்தாவாகிய சீவான்மாவாம். “நானென், நரக்கைகரு வின்னா”

சீவான்மா அவனுக்கு முக்கியமாம்; (4) நாம் நுப்பிரபஞ்சம் தனது காரணமாகிய அந்நானந்தோடொழியும் மோகஞ் தனையில் அதிகாரிபடுவது னுக்குச் சிதான்மாவாகிய தானே மிகவும் முக்கியமாம். 119

கோச வடிவா மாங்காரர் தனையான்மா வென்பாறி விழந்தோர்” என்று வேதாந்த ஞானாமணி கூறுவது மிங்கறியத்தக்கதாம்.

நி சிதான்மாவிலுள்ள முக்கியப்பிரீதி ஏனையவற்றின்க ணின்மையின், அதுவே முக்கிய ஆன்மாவாமென்க. கௌணாத்மா முதலியவற்றின் தன் மையை விரிவாயறிய விரும்புவோர் பஞ்சதசி ஆத்மாநந்தப் பிரகாணத்திற் காண்க.

(1) “பூதங்களின் விகார அநிருத ஜட துக்கவடிவமும், மலமூத்தியாதி களால் நிறைந்ததும், அந்நமய முதலிய பஞ்சகோசங்களோடு கூடியதும், இத்திரியாதி சங்காதங்களுமாகிய இந்தச் சரீரம் மித்தையாம்; அநாத்மா வும் சொரூபமாக மித்தியாவடிவமாம். ஆயினும், சேதனவடிவப் பிரத்யகாத்ம தாதாத்மிய அத்தியாசத்தால் இஃது ஆத்மசப்தத்தினால் சொல்லப்படுகி ன்றது. இச் சேதன ஆத்மா அவிவேககாலத்தில் தன்னேமுற்கூறிய சங்கா தங்களுக் கபின்னமாக மதித்து, கர்த்திருத்வபோக்திருத்வ-சகித்வ-துக்கித்வ- ஜன்ம மரண முதலான அநாத்மதர்மங்களைத் தன்னுடையதருமமாகக்கருதித் தாழ்த்தநிலையை யடைகின்றது; விவேககாலத்தில் தாதாத்மியசம்பந்த அபி மானத்தை விடுகின்றது. அதனால் இச்சங்காதம் பொய்யென்று நிச்சயிக்கப் படுகின்றது. அதனால், இது மித்தையாத்மா வெனப்படுகின்றது.

(2) ஸ்த்ரீ புத்ர தனாதிகள் கௌணாத்மாவெனப்படுகின்றன. ஜீவனது அவிவேகதையில் அவனுக்குத்தன்னினும் அவைவேறு என்னும்பேதம் பிரத் தியட்சமாகச் சித்தித்திருத்தாலும், ஆத்மாவின் தாதாத்மிய அத்தியாசத்தால் அவன் அவற்றைத் தன்வடிவாகப்பாவித்து அவற்றிற்குண்டாகும் லாபநஷ்டங் களைத் தானதுபவிக்கின்றான். எப்படி தனதாத்மாவில் தனக்குப் பிரேமை யிருக்கின்றதோ அப்படியே அவற்றிலு மிருக்கின்றது. எப்படி யவன் இந்தத் துக்காதி குணங்களைத் தனக்குப் பிரதிகூலமாக நினைக்கின்றானோ அப்படியே அவற்றின் துக்காதி குணங்களையும் நினைக்கின்றான். அதனால் அவை கௌ ணாத்மா வெனப்படுகின்றன.

(3) எந்தச் சுயம்பிரகாசவடிவச் சாக்ஷியாகிய ஆத்மா பஞ்சகோசங்களை யும் பிரகாசிப்பிக்கின்றதோ, எதற்குச் சகல சங்காதங்களும் திருசியமாமோ, அது திருஷ்டாவாம். அதுவே தனது நிஜவடிவமாம். எதற்கு மகாவாக்கியங் களால் சொல்லப்படும் பூரணந்தப் பிரஹ்மத்தோடு அபின்னத்தன்மையிருக் கின்றதோ அது முக்கியாத்மா வெனப்படும்” என்று விசாரசந்திரோதயங் கூறுகின்றது. “தப்தாயபின்டம் (காய்ந்துள இரும்பு) போலத் தேகத் துள்ளே சம்பந்தித்துச் சர்வசம்சார வியவகாரமு முடையவனே சீவாத்மா” என்று வேதாந்த பரிசுதேம் கூறுகின்றது.

120. புலியுமறு கூலமேனி லிட்டமாம் பகைசெயிற் புதல்வனெனி
னும்வெறுப்பாம், உலகிலிரு வகையுமல் லாதபுல் லாதியி
லுதாசீன மாமாதலான், மலினமறு சின்மயன் பலவகையு மிப்
படி மகிழ்ச்சியில் விருப்பமிகழான், அலகிலா நந்தவடி வாரு
முன் சொருபத்தை யாராய்ந்து பார்மைந்தனே.
121. மானஞ்சி றந்தகுரு நாதனே யாந்த வகைகளேத் தனையென்
னிலோ, ஞானந்தி கழ்ந்தபிர மாந்தம் வாசனா நந்தம்விட
யாந்தமென், ஞானந்த மூன்றுவித மெட்டுவகை யென்பர்சில
ரவ்வைந்து மிதிலடக்கம், யானந்த வகைசொலக் கேண்மைந்த
னையெட்டு மிஃதின்ன தின்னதெனவே.

விஷயங்களிலுள்ள விருப்ப முதலியன நியமமா யிராது மாறுவதுபோல
ஆத்மாவின் கண்ணுள்ள விருப்பம் மாறுது நியமமாயிருத்தலின்,
ஆத்மாவே ஆந்த வடிவமெனக் கூறல்.

மைந்தனே! பிரதிகூலமாயுள்ள புலியும் † அனுகூலமான காரியத்தைச்
செய்யுமாயின், அப்போது அஃது எவர்க்கும் பிரியத்திற்கு விஷயமாம் ;
ஒருவன் மற்றொருவனுக்குப் ‡ பிரதிகூலமான காரியத்தைச் செய்தால் செய்
பவன் அவனது பிரியத்திற்கு விஷயமாயுள்ள புத்திரனுயிருப்பினும் அவனது
வெறுப்பிற்கு விஷயமாவன்; விருப்பிக்கும் வெறுப்பிற்கும் விஷயமாகாத
நிரணமுதலியன உபேட்சா புத்தி (தோதுமல் மதி) க்கு விஷயமாம். அங்ஙன
மாயினும், § அவை ஒவ்வொரு சமயத்தில் விருப்பிக்கும், வெறுப்பிற்கும்
விஷயமாம். சுத்த சின்மயமான ஆத்மா பலவகையாலும் இவ்வாறு தன
தானத்திலுள்ள விருப்பத்தை யிகழாதிருக்கின்றதாகலின், அபரிச்சின்ன
ஆந்தவடிவமாயுள்ள உனது சொருபத்தைப் பத்சகோசத்தினும் வேறுக
விவேகத்தா லாராய்ந் தறிந்து, அச் சொருபமாகவே யிருக்கக்கடவாய். 120

சீடன், ஆந்தம் எத்தனை வகைப்படு மென்று வினாவுதலும்

அந்தக்கு் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா:—பெருமைமிகுந்த குருநாதனே! ஆந்தத்தின் கூறு
பாடுகள் எத்தனை? அவற்றைக் கூறியருளல் வேண்டும்.

கு—விடை:—மைந்தனே! ஆந்தம்: (சுழந்தியவந்தையின் தனது
ஞானத்தால் விளங்குவதான) பிரஹ்மாந்தம், (நித்திராதெளிந்துந் தெளி

† சுகசாதனம்-அனுகூலமாம்; ‡ துக்க சாதனம் - பிரதிகூலமாம்.

§ சிறுதாரும்பானது பற்குத்தும்போது விருப்பிற்கு விஷயமாயும்
பல்லிற்றினின்றும் இரத்தத்தை வெளியாக்கும்போது வெறுப்பிற்கு விஷ
யமாய்மிருத்தலாக.

யாவிடத்திற் றேனுவதான) வர்சநாநந்தம், (விரும்பிய வஸ்து கிடைத்த லால் அந்தர்முகமர்ன மனத்தின்கண் பிரதிபிம்பிக்கின்ற) விஷயாநந்தமென முவகைத்தாம்.

சில பேரியோர் (1) விஷயாநந்தம், (2) பிரஹ்மாநந்தம், (3) வாசநா நந்தம், (4) ஆத்மாநந்தம், (5) முக்கியாநந்தம், (6) நிஜாநந்தம் (7) அத்வைதாநந்தம், (8) வித்தியாநந்தமென ஆநந்தம் எண் வகைத்தா மென்பர். (அப்பேரியோர் இம்முன்றுநந்தத்திலும் அதிகமாகக்கூறிய) ி அவ்வைந்தா நந்தமும் இம்முவகை யாநந்தத்தினுள் அடக்கமாய். இன்னவாநந்தம் இன்ன நாமமுடையது, இன்னவாநந்தம் இன்ன நாம முடையது என்று அவ்வெண் வகை யாநந்தத்தின் கூறுபாடுகளையும் யான் கூறுகின்றேன் ; அவற்றை நீ கவனமாய்க் கேட்கக் கடவாய்.

121

“நிஜாநந்தமும், முக்கியாநந்தமும், ஆத்மாநந்தமும், யோகாநந்த மும், அத்வைதாநந்தமும் பிரஹ்மாநந்தத்தி லடக்கமாம் ; வித்தியாநந்தம் விஷயாநந்தத்தி லடக்கமாம்” என்று வேதாந்தசஞ்ஞா கூறுகின்றது.

“வித்தியாநந்தம் விஷயாநந்தம் போல அந்தக்கரண விருத்தி வடிவமா யிருத்தலின், விஷயாநந்தத்தி லடக்கமாம்; முக்கியாநந்தம், ஆத்மாநந்தம், அத்வைதாநந்தமென்னு மூன்றும் பிரஹ்மாநந்தத்திற்கு வேராகவின்மையின், பிரஹ்மாநந்தத்தி லடக்கமாம்; (விருப்பு வெறுப்பின்றிய) உதாசீன காலத்தில் தோன்றும் நிஜாநந்தமும், (சமுத்தியினின்றும்) விழித்தகணத்தில் தோன் றும் வாசநாநந்தமும் விஷயத்தைப் பற்றியும் சொரூபத்தைப்பற்றியு மிராது பிரஹ்மாநந்தத்தின் அம்சமாத்திரமா யிருத்தலின், வாசநாநந்தமாம். இத னால், பிரஹ்மாநந்தம், வாசநாநந்தம், விஷயாநந்த மென்னு மிம்மூன் றுநந்தத் தைத் தவிர உலகத்திலோ ராநந்தமு மில்லையாம்” என்று பஞ்சதகி யோகா நந்தப் பிரகரணத்தின் சிற்றுரையி லெழுதப்பட்ட டிருப்பதில் குணர்த்தம்பால தாம்.

கைவல்லிய நவரீத தூலாசிரியர் விஷயாநந்தம், பிரஹ்மாநந்தம், வாசநா நந்தம், ஆத்மாநந்தம், முக்கியாநந்தம், நிஜாநந்தம், அத்வைதாநந்தம், வித்தி யாநந்த மென்று கூறிய ஆநந்த மெட்டனுள்; முக்கியாநந்தம், ஆத்மாநந்தம், அத்வைதாநந்த மென்னுமூன்றும் பிரமாநந்தத்தி லடக்கமாம்; நிஜாநந்தம் வாசநாநந்தத்திலடக்கமாம்; வித்தியாநந்தம் விஷயாநந்தத்திலடக்கமா மென்க. பிரஹ்மாநந்தம் விஷயாநந்தமும் வாசநாநந்தமு முண்டாதற்குக் காரணமாய்ச் சுவயம்பிரகாச வடிவமாய் நிலைத்திருத்தலாலும், பிஹ்மாநந்தமாகிய கார ணத்தைத் தவிர விஷயாநந்தமும் வாசநாநந்தமுமாகிய காரிய மின்மையாலும், முக்கியாநந்தம், ஆத்மாநந்தம், அத்வைதாநந்தமென்னு மூன்றும் பிரஹ்மாநந்த வடிவமாகவே யிருத்தலாலும், அதனைத் தவிர எவ்வித

122. போகத்தில் வருசகம் விடயசக நித்திரைப் போதுளது பிரமசக மாம், மோகத்த னந்தலிற் சுகம்வாச னைச்சக முழுப்பிரிய மான் மசகமாம், யோகத்தி ளுளதுமுக கியசக முதாசீன முற்றசக நிசசுகமதாம், ஏகத்தை நோக்கலத் துவிதசகம் வாக்கிய மெ முந்தசக ஞானசுகமே.

அவை யிவையென அவற்றைத் தொகுத்துக் கூறல்.

(1) விரும்பிய வஸ்துவை யடைந்து, அதனை யனுபவிக்கும்போது இச்சா நிவிர்த்தியின் நிமித்தந்தால் அந்தர் முகமாண் மனோவிர்த்தியில் பிரதி பிம்பித்துள்ள ஆத்மாநந்தம் விஷயாநந்தமாம்.

(2) சுழத்தி யவஸ்தையிலுள்ள சொப்பிரகாச ஆத்மாநந்தம் பிரஹ் மாநந்தமாம்.

(3) மயக்கமாகிய நித்திரை தெளிந்து வருந் சமயத்துள்ள ஆநந்தம் ி வாசநாநந்தமாம்.

(4) பிரிய வஸ்துக்களுள் யானே மிகப் பிரியனென்று விவேகத்தா லறிந்தபோது தோன்றும் ஆநந்தம் ஆத்மாநந்தமாம்.

(5) யோகாப்பியாச பலந்தால் மனோலயமான போது மறைப்பின்றித் தோன்றும் ஆநந்தம் ி முக்கியாநந்தமாம்.

(6) † உதாசீனகாலத்துத் தோன்றும் ஆநந்தம் † நிஜாநந்தமாம்.

(7) நாம் நுபங்கன் மித்தையாமேன் றுணர்ந்து அவற்றை யுபேட்சித்து விவேகத்தால் அத்வைதமாண் தன்னை நோக்கும் போது தோன்றும் ஆநந்தம் அத்வைதநந்தமாம்.

(8) தத்துவமசி முதலிய மகா வாக்கியார்த்த விசாரநானத்தால் அந்தக் காரண விருந்தியில் பிரதிபிம்பிக்கும் ஆநந்தம் வித்தியாநந்தமாம். 122

வாநந்தமு மில்லையா மென்பதிங் குணர்த்த பாலதாம். வித்தியாநந்தம் விஷ யாநந்தத்திலும் நிஜாநந்தம் வாசநாநந்தத்திலு மடக்கமாகவின், அவை யிங்குக் கூறப்படவில்லை.

¶ சுழுத்தியினின்றும் விழித்தவனுக்குச் சுழுத்தியிலனுபவித்த பிரஹ் மாநந்தத்தின் வாசனை சிறிதுநேர மிருப்பதுபற்றி அது வாசநாநந்தமென்று கூறப்படுகின்றது.

§ இதனை நிஜாநந்தமென்று வேதாந்த குளாமணி கூறுகின்றது.

‡ சுகதுக்கவழுவ நிமித்தத்தாலுண்டாகும் இராகத்துவேஷங்களின் அபாவகாலம் உதாசீனகாலமென்றும், துஷ்ணீப்பூதாவஸ்தை யென்றும் கூறப்படும்.

† இதனை முக்கியாநந்தமென்று வேதாந்த குளாமணி கூறுகின்றது.

123. இவ்வாறு நரசேய்த சுகபே தங்களி னியல்பா மவைசொல
மகனேகேள், ஒவ்வா நனவினி லுழல்வா னிடர்கேட வுறங்குஞ்
சயனம துறுநேரம், சேவ்வா மனமக முகமா மதிலோளிரி சித்
தின் சுகநிழல் சேருங்காண், அவ்வா ழிவனுள் மகிழ்வா மருபவ
மதுதான் விஷயச காந்தம்.

அவ்வாந்நங்கள் னியல்பை விரிவர்க்க கூறுவான்
நேடங்கி, விஷயாந்நந்தி னியல்பைக் கூடல்.

1. விஷயாந்நம்.

சீ—வினா :—ஐயனே ! அவற்றை விரிவாகக் கூறிப்பருள்
வேண்டும்.

கு—விடை :—மகனே ! இங்ஙனம் கூறிய ஆந்நந்தின் வேறுபாட்
டியல்புண விரிவாகவே கூறுகின்றேன்; அவற்றை நீ கவன மாய்க் கேட்கக்
கூடவாய்.

§ சாக்கிராவஸ்தையில் அனுகூல விஷயங்களை யடைந்தப் பொருட்டு
அங்குமிங்கு மலகின்ற சீவன் அவ்வலைதலா லுண்டாகுந் துன்பம் நீங்குதற்
பொருட்டு உறங்குதற் கேதுவாயுள்ள சயனத்திற் சயனஞ் செய்யுந் சமயத்
தில் அவனது மனே விருந்தி செவ்வையாக அந்நிழல்களாம்; அப்போது
அவ்விருந்தியில் ஆந்நாந்நம் பிரதிபிம்பிக்கும். அவ்வாறு இவனது மனே
விருந்தி (ஆந்நாந்நந்தின் பிரதிபிம்பத்தை யடைவதால்) ஆந்நாகாரமாக
விளங்குமனுபவமே விஷயாந்நமாம். 123

§ சாக்கிராவஸ்தையில் தானடையாத விஷயத்தைச் சம்பாதித்தல் முத
லியவற்றால் துக்கத்தை யனுபவித்து, அத்துக்க நிவிர்த்தியின் பொருட்டு,
மிருதுவான சயன (மெத்தென்ற படுக்கை) முதலியவற்றில் படுக்கும் புருஷ
னதுபுத்தி அந்தர்முகமா (உள்ளோக்கியதா)கின்றது. அவ்வந்தர்முக புத்தி
விருத்தியில் தன்னெதிரிலுள்ள கண்ணடியில் முகம் பிரதிபிம்பிப்பதுபோலச்
சொருப வடிவ ஆந்நம் பிரதிபிம்பிக்கின்றது. இப்பிரதிபிம்ப ஆந்நமே
விஷயாந்நமாம். இங்கும் விஷயாந்நத்தை யனுபவித்து, அனுபவிப்பவன்,
அனுபவம், அனுபவத்தின் விஷயமென்னுந் திரிபுடியால் சீவன் சீரமத்தை
யடைந்து, அச்சிரமம் நீங்குதற்பொருட்டு (சுழுத்தியில்) ஆந்நவடிவப் பிரஹ்
மத்தோ டொருமையை யடைந்து, பிரஹ்மாந்ந வடிவமாக விளங்குகின்ற
னென்பதிக் குணர்த்தப்பாற்றும்.

இவ்விஷயாந்நானுபவம் பிரஹ்மாந்ந வடிவமாக விளங்குதற்குக் கார
ணமா யிருப்பதறிக.

சாக்கிராவஸ்தையிலாவது சொப்பனாவஸ்தையிலாவது விரும்பிய பொருள் கிடைத்தலாகிய நிமித்தத்தால் ஒருமுகமாய சித்தத்திலுண்டாகும் ஆதம் சொருப ஆரந்தத்தின் க்ஷணகாலப் பிரதிபிம்பம் விஷயாநந்தமாம். இது பிரதிபிம்பாநந்தமென்றும், இலேசாநந்தமென்றும், மாத்திராநந்தமென்றும் சொல்லப்படும்.

கண்ணாடியிற் றேன்றும் முகத்தின் பிரதிபிம்பம் சத்தாகிய முகவடிவப் பிம்பத்தை யுள்ளவாறுணர்தற்குச் சாதனமா யிருத்தல்போல, விருத்தியிற் றேன்றும் பிரஹ்மாநந்தத்தின் பிரதிபிம்பமாகிய விஷயாநந்தமும் சத்தாகிய பிரஹ்மாநந்தத்தை யுள்ளவாறுணர்தற்குச் சாதனமா யிருக்கின்ற தென்பதிங் குணர்தற்பாலதாம்.

“எப்போது மாலை முதலிய விஷயங்களி னிலாபத்தா லந்தந்த விஷயங்களி னிச்சை நீங்குகின்றதோ, அப்போது மனம் அந்தர்முகமாகின்றது; ஆகவே, அம்மனி லெந்த ஆதம் சொருபத்தி னோந்தம் பிரதிபிம்பத்தினை யடைகின்றதோ அது விஷயாநந்தமெனப்படும்.

அல்லது, எப்போது விரும்பிய விஷயத்தினடைவுண்டாகின்றதோ அப்போது இச்சைவடிவச் சஞ்சலமான இராஜச விருத்தியினது நிவிருத்தி யுண்டாகின்றது. கிடைத்த விஷயத்தின் ஞானவடிவச் சாத்துவீக விருத்தி யினால் விஷய உபகித சேதனத்தின் சொருப வடிவ ஆரந்தத்தின் விளக்க முண்டாகின்றது. இந்த விருத்தி விஷய வடிவ நிமித்தத்தாலுண்டாகின்றது; ஆதலால், இந்த விருத்தி விஷயாநந்தமெனப்படுகின்றது. அல்லது, விரும்பிய விஷயத்தின் ஞானத்தால் இச்சையாகிய விருத்தி நீங்குகின்றது; அந்த இச்சையி னிவிருத்தி வடிவ நிமித்தத்தினாலேயே வேறு அந்தர்முக விருத்தி யுண்டாகின்றது; அதனால், அந்தக்கரண உபகித ஆரந்தத்தின் பான (விளக்க) முண்டாகின்றது. இவ்வந்தர்முக விருத்தி அல்லது அந்த விருத்தியி லுண்டாகும் சொருபாநந்தத்தின் பிரதிபிம்பம் விஷயாநந்தமெனப்படுகின்றது.

இஷ்டவிஷயமான சந்தனம் மாலை முதலிய பதார்த்தங்கள் கிடைக்க அவற்றை யநுபவிக்கும்போது இச்சை மறைதலாகிய நிமித்தத்தா லுண்டாகும் அந்தர்முகமனோவிருத்தியில் பிரதிபிம்பிக்கு மாநந்தம் விஷயாநந்தமாம்.

இதனால், பிரஹ்மாமுதல் ஏறம்புரியந்தமுள்ள சர்வஜீவர்களும் நிர்வாகஞ்செய்கின்றனர்.” என்று விசாரசந்திரோதயம் கூறுவதிங்குணர்தற்பாலதாம்.

124. ஈனந் தருசக விடயந் திரிபுடி யிடரா மெனமன மசையாமல்

சேனந் தனது குலாயந் தனில்விழு செயல்போ னித்திரை செறி
சீவன், தானந் தமில்பர னுடனென் றுவனெரு தனையல் லது
பிற நினையாமல், ஆநந் தமயனு மாவன் சுகமிகு மதுதா னுயர்
பிர மாநந்தம்.

2. பிரஹ்மாநந்தம்.

விஷயாநந்தம் புசிப்பவன் பேர்கம் போக்கிய மென்னும் திரிபுடி
யோடுகூடி யிருத்தலின், துன்பவடிவமா மென்று கருதி, அது தீர்தற்
பொருட்டுச் ஈ சேனமா (பருந்தா) னது தனது கூட்டில் ஆகாயத்தினின்றும்
வந்து விழந் தடங்கி யிருக்கும் தன்மையைப்போல மனத்தின் புடைபெயர்
ச்சியின்றி நித்திரை செய்யும் அந்தச் சீவன் (அந்நித்திரையாகிய சுழத்தியில்)
பிரஹ்மத்தோடு ஐக்கியத்தை யடைவான்; அத்வைதமான தன்னை யன்றிப்
பிறிதொன்றினையும் நினையாமல் ஆநந்தநுபனுமாவன். (சுழத்தியின்கணுள்ள)
அவ்வாநந்தமே பிரஹ்மாநந்தமாம்.

124

† சேனமென்பது சகுனி முதலியவற்றிற்கும் உபலட்சணமாம்; ஆக
வின், சுழுத்தி யாநந்தத்திற்குத் திருஷ்டாந்தமாகச் சகுனிகூறியவாறு சேனம்,
சகுனி, குமாரன், சக்கரவர்த்தி, மகாப் பிராமண்ணென்னும் ஐவகைத் திருஷ்ட
டாந்தமுங் கொள்ளற்பாலனவாம். அவை வருமாறு:—

“சகுனி (ராஜாவி), சேனம் (பருந்து), குமாரன், மகாராஜன், மகாப்
பிராமண் னென்னுமைந்து திருஷ்டாந்தங்களுந் சுழுத்தியின் ஆநந்தத்தில்
சுருதியால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. (1) கயிற்றூற் கட்டப்பட்ட சகுனி
எல்லாத் திக்குக்களிலும் வியாபாரஞ்செய்து, அங்கிளைப்பாறு மிடமாகிய
ஆதாரத்தை யடைபாது பந்தனத்திற்கிடமான கை அல்லது ஸ்தம்பத்தை
யாசிரயிக்கின்றது; அப்படியே ஜீவனது உபாதியாகிய மனமும் தர்மாதர்மங்
களின் பயனை யடைதற் பொருட்டுச் சொப்பன சாக்கிரங்களிற் சுழன்று,
கர்ம ஷயமாகவே ஒடுங்குகின்றது; (2) எப்படி சேனம் சயனித்தற்குத்
தனது கூடு ஒன்றன் கண்ணேயே பற்றுடையதாய் வேகமாய்ச் செல்லுகின்
றதோ அப்படியே சீவன் பிரஹ்மாநந்தம் ஒன்றன்கண்ணேயே பற்றுடைய
வனாய்ச் சுழுத்தியின்பொருட் டோடுகின்றான்; (3) அதிபாலகன் ஸ்தனத்
தின் பானஞ்செய்து மிருதுவான சயனத்திலிருந்து சிரிக்கின்றவனாய்,
இராகத்துவேஷ முதலியவற்றி னுற்பத்தியின்மையால் ஆநந்தரூப முக்கிய
ஸ்வபாவமுடையவ னாகின்றான்; (4) சகல பூமிக்கு மதிபதியாகிய மகா
ராஜன் சர்வ போகங்களினுஞ் செவ்வையாய்த் திருப்தி யடைந்தவனாய்
மானுடாந்தத்தி னவதிகைய யடைந்து, ஆநந்த மூர்த்தி யொன்றனேயே

125. தூங்குஞ் சுகமது பிரமச் சுகமெனல் சுருதிப் பொருள்விழி
துயில்வோர்கள், தாங்கும் மலரணை நன்ற கச்சிலர் சம்பா திப்
பது தானாகம், தீங்குந் நன்மையு மாண்பெண் முறைமையுந்
தேரியா தமளிசெய் பொழுதேபோல், ஆங்குள் வேளிகளு
மறியா வறுபவ மதனா லதுபிர மாந்தம்.

சுழத்தியின்கண் ஆநந்த முண்டென்பதற்குச் சுருதி யுத்தி யனுபவங்
கூறுதல்.

(1) உறங்கும்போதுள்ள (சுழத்தியி ல் ஜீவனடைந்துள்ள) ஆநந்தம்
பிரஹ்மாநந்தமென்று கூறுதல் ஐசுருதியினர்த்தமாம்; (2) நித்திரை செய்பவ
ருள் சிலர் தந்தமக்கியன்றவாறு நித்திராபங்க முண்டாகாதபடி அதனைக்காகி
கத்தக்க மலரணை முதலியவற்றைச் செவ்வையாகச் சம்பாதிப்பதே சுழத்
தியின்கண் ஆநந்தமுண்டென்பதற்கு யுத்தியாம்; (3) காதலனெருவன்
சயநக்கிருகத்தில் தனது காதலியைக் கூடியனுபவிக்கும் பொழுது நீமை
நன்மை யென்னும் பாகிய வியவகாரமும் ஆந்தர வியவகாரமும் ஆண்பெண்
என்னு முறைமையுமி சிறிதுமறியாது ஆநந்தவடிவா யிருத்தல்போல, அச்
சுழத்தியின்கண் பிராந்த என்னும் ஜீவன் பிரஹ்மத்தையடைந் தைக்கிய
மானபொழுது பாகியாந்தர(லெளி-உள்) வியவகாரங்களுள்ளதனையும் சிறிது
மறியாதுஆநந்தவடிவமா யிருத்தலே அனுபவமாம். இவ்வாறு சுருதி, யுத்தி,
அனுபவங்க ளிருத்தலால் சுழத்தியின்கணுள்ள அவ்வாநந்தம் பிரஹ்மாநந்த
மாம்.

125

பலிக்கின்றான்; (5) மகாவிப்ரானகிய பிரஹ்மவேதி கிருத கிருத்தியத்தன்மை
வடிவவியாநத்தத்தின் பரமாவதியை யடைந்து நிலைக்கின்றான்....குமாரன்
முதலியவரைப் போலவே இச்சுழுத்தி யுடையவன் பிரஹ்மாநந்த மொன்றில்
தற்பரானகின்றான் (பிரஹ்மாநந்தமொன்றையே யடைகின்றான்).’’ என்பது
பஞ்சதசி - யோகாநந்தப் பிரகாணம்.

ஐ “சுழுப்தி காலத்தில் சகலப்பிரபஞ்சமும் ஒடுங்கவே தமசினுல்
மறைக்கப்பட்ட ஜீவன் சுகரூபத்தை யடைகிறான்’’ என்று அதர்வண
வேதத்தின் கைவல்லியோப நிஷத்துக் கூறுகின்றது. எப்போது புரு
ஷன் நித்திரை செய்கிறானோ அப்போது சத்தரூபமான ஆத்மாவுடனே
மாய்விடுகின்றான்; அவன் பாஹியமாயுள்ள விஷயங்களுள் ஒன்றையும் ஆர்
தரமாயுள்ள விஷயங்களுள் ஒன்றையும் அறிகின்றதில்லை. அஃதெதுபோ
லெனின், பிரியமுள்ள ஸ்திரீயுடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்ற புருஷன் சம்
பந்தப்பட்டிருக்கின்றபோது பாஹியாந்தர விஷயங்களி லொன்றையும்
அறியாமைபோலுமா மென்க,

126. உதவும் புலியினி லொருவன் னருபவ மொருவன் மனதினி லுதியாதே, மதியுங் கெடுகிற துயில்கோண் டாநந்த மயனன் றேசுக முறுகின்றான், இதுவிஞ் ஞான மயனது சிந்தையி னினைவாய் வந்திட லழகன்றே, சுதைவிண் ணோர்புகழ் குருவே நீரிது சொல்லீர் சகலமும் வல்லீரே.

சீடன், அனுபவத்திற்கும் ஸ்மிருதிக்கும் அதிகாரணம் ஒன்றுமென்பது நியமமா யிருக்க, அதற்கு மாறாக ஆநந்தமயனது (ஒன்றுமறியாது சுகமா யுறங்கும்) அனுபவம் விஞ்ஞானமயனுக்கு ஸ்மிருதி வடிவாய் வருதலெவ்வாறு பொருந்து மென்று வினாவுதலும் அதற்குக் தரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா:—சாஸ்திர மனைத்தையு முணர்ந்தவராயும் தேவர் கள் போற்றும் மேம்பா டுடையவராயு முள்ள குருவே! ஒரு வனது அனுபவம் அவனுக்கன்றி மற்றொருவனது மனத்தின்கண் ஸ்மிருதி வடிவமாக வுண்டாகாதென்பது நியமமல்லவா? ஆநந்தம யனல்லவா மனோமய கோசத்தோடு விஞ்ஞானமய கோசமும் நாசமாகின்ற நித்திரையை (சுழுத்தியை) யடைந்து பிரஹ்மாநந்தத் தைய னுபவிக்கின்றான். இவ் வனுபவம் விஞ்ஞானமயனான கர்த்தா வினது கரணவடிவமான மனதில் * ஸ்மிருதிவடிவமாக வெழுதல் எவ்வாறு பொருந்தும்? இச்சங்கைக்குத்தரங் கூறியருளுமாறு பிரார் திக்கின்றேன்.

126

து—விடை :—அன்பனே! ி நெய்—வேண்ணெ யென்னு மிரண்டு உருகியிருத்தல் உருகாதிருத்த லென்னும் உருவினால் வேறுபடி கவையிறு லொன்று யிருத்தல்போல ஆநந்தமயன் விஞ்ஞானமய னென்னு மிருவரும் அவித்தை, அநந்தக்கரண மென்னு முபாதி நோக்கத்தால் வேற்றுமையுடைய வராய்ப் பிரதிபிம்ப சேதனவடிவ நோக்கத்தால் ஒற்றுமையுடையவராய் இருக்கின்றனர். போகப்பிரதானமர்ன (பிராரத்த) கர்மவசத்தால் நாநா வியவகாரங்களைச் செய்கின்ற சாகீகிராவஸ்தையின்கண் ஸ்தூலமான அந் தக்காரண வுபாதியோடு கூடியுள்ள சிண்மயனென்னும் விஞ்ஞானமயனான

* அனுபவத்தின் காரியமாகிய சம்ஸ்காரத்தினால் தோன்றும் ஞானம் ஸ்மிருதி (கினைவு) எனப்படும்.

“உறைந்த நெய்யினைப்போல யாது பின் ஜாக்கிரமூதலியவற்றில் விஞ் ஞானமயகனமாகின்றதோ அதுவே முன் விலீன (ஒடுங்கிய) வடிவத்தை யுடையதாய் ஆநந்தமய சப்தத்தாற் சொல்லப்படுகின்றது.” “சுழுத்திக்கு முந்திய கணத்தி லெந்தப் புத்திவிருத்தி சுகத்தின் பிரதிபிம்பத்தோடு கூடி யதாகின்றதோ, அதன்பின் அச்சுகத்தின் பிரதிபிம்பத்தோடு கூடிய அதே

127. நெய்யும் வெண்ணெயு மிருபேர் கருமறி நினைவிற் பிறிவறி
வினிலில்லை, செய்யுந் நனவினி லிறுகும் மனதோடு சேருஞ்
சின்மய விஞ்ஞானன், நையுந் துயர்மன நழுவும் பொழுதுணர்
ஞானச் சுகமுணு மாநந்தன், பெய்யுந் துளிகளு நீருங் குளமோடு
பாதும் போலிவர் பிரிவன்றே.

வன் துன்பத்திற் கேதுவாகிய அந்தக்கரணம் போகப்பிரதானமான கர்ம
கடியவசத்தால் நித்திரா (சுழத்தி) வடிவமாக ஸ்னமாதும்போது (அச்சுழ
த்தியில்) அவித்தியா விருத்தியினால் பிரஹ்மாதந்தத்தை யனுபவிக்கும் ஆந
ந்தமயனென்று சொல்லப்படுகின்றன்; ஆதலின், விஞ்ஞானமயன் ஆநந்தமய
னென்னு மிவ்விருவரும் மேகம்போழியு மழைத்துளிகளும் சமுத்திர முத
லியவற்றின் ஜலமும் வெல்லமும் பாதுவும்போல † வேறுகாதிருப்பர். வேறு
காதிருத்தலால், ஆநந்தமயனது அனுபவத்தின் ஸ்மிருதி விஞ்ஞானமயனுக்
குண்டாகின்றதென்ப தறிவாயாக.

127

விருத்தி யொடுங்கி யாந்தமய மெனப் படுகின்றது.” “அந்தர் முகமாகிய
ஆந்தமய னெவனோ அவனப்போது சேதனப் பிரதிபிம்பத்தோடு கூடிய
அஞ்ஞானத்தினின்றுண்டாகிய விருத்தியால் பிரஹ்ம சக்ததை யனுபவிக்கி
ன்றான்.”

“எது முன் விஞ்ஞான மய முதலிய ஆகாரங்களோடு கூடியதாயிருந்த
தோ அதுவே யிப்போது இலயத்தினால் பல அரிசியாலாய மாவைப் போல
ஒருமையை யடைந்திருக்கின்றது.” “முன் பிரஞ்ஞான வடிவமாயிருந்த
புத்தி விருத்திசெனவையோ அவை பின் கன வடிவமாகின்றன.” “எப்படி
ஜலத்தோடு கூடிய தேகத்தில் பனித் துளிகளின் கனவடிவத் (ஒரு வடிவத்)
தன்மை யுண்டாகின்றதோ அப்படியாம்.” “ஆந்தத்தின் போஜனத்
தில் அஞ்ஞானத்தில் பிரதிபிம்பித்த சேதனம் முக (சாதன)மாகின்றது.”
“பின் புரிக்கின்ற பிரஹ்ம சக்ததை விட்டுக் கர்மத்தால் வெளியிற் செல்லு
கின்றது.”

“சுமுத்தியி லெந்த ஆந்தமய னிருக்கின்றனோ அவன் விஞ்ஞான
மய வடிவத் தன்மையடைந்து, ஸ்தானபேதத்தால் சொப்பனத்தையாவது
ஜாக்கிரத்தையாவ தடைகின்றான்” என்று பஞ்சதசி யோகாந்தப் பிரகரணங்
கூறுவதிங் குணர்த்தப் பாலதாம்.

† “ஜீவனும் தன்னுடைய வுபாதியி னவார்த்தர பேதத்தால் விசுவன்,
தைசசன், பிராஞ்ஞனென மூவகையாவன்; அவற்றான், அவித்தை - அந்தக்
கரணம் - ஸ்தூலசரீர மிவற்றோடு கூடியுள்ள ஜாக்கிரதாவஸ்தாபிமானி
விசுவனும்; அவனே ஸ்தூலசரீர அபிமானமற்று மற்ற விரண்டு உபாதியோடு

128. ஒன்று சியபிர மாநங் தச்சுக மொழிவா னேன்வெளி வருவா னேன், என்றான் முன்செய்த கருமம் வெளியினி லிழுக்குஞ் சுழுத்திவிட் டெழுந்தோனும், நன்று யினசுக மகலான் வெளி யிலு நடவான் மறதியும் பெறமாட்டான், அன்று மெனவிருந் துறங்குஞ் சிலகண மதுவே வாதனை யாநந்தம்.

சீடன், சுழத்தியின்கண் பிரஹ்மாநந்தத்தை யனுபவிக்கும் ஆநந்தமயன் அதனைவிட்டுத் துக்கமயமான ஜாக்கிரத்திந்து வருதலே னென்று வினாவுதலும் அதற்குக் குரு விடை கூறுதல் வரையிலாக வாசநாநந்தத்தி னியல்பு கூறுதலும்.

3. வாசநாநந்தம்.

சீ—வினா:—ஐயனே! ஆந்தமயன், நிரதிக்ய (பேதமற்ற) பிரஹ் மாநந்தத்தை யனுபவியா தொழிதற்குக் காரணம் யாது? சாக்கிரத்தில் வருதற்குக் காரணம் யாது? அக்காரணத்தைக் கூறியருளல் வேண்டும்.

கு—விடை:—அஃபனே! † ஜீவன் பூர்வஞ்செய்த அறம்பாவமென் னுங் கயிற்றால் கட்டுண்டிருந்தலின், அக்கயிறு சுழுத்தியின்கண் பிரஹ்மா

கூடியிருப்பின் சொப்பனாபிமானியான தைசசனும்; சரீரம் அந்தக்காரண மென்னுமிரண்டு உபாதியற்றவனாயும் அந்தக்காரண சம்ஸ்காரத்துடன் கூடின அவித்தியாமாத்திர வுபாதியுற்றவனாயு முள்ள சுழுத்தியபிமானி பிராஞ்ஞ னும். இவர்கட்குச் சுத்தரமான வுபாதி பேத மிராமையால், சுத்தரமான பேதமில்லாவிடினும், அவார்த்தமான உபாதிக்குப் பேதமிருப்பதால், அவார் தரமான பேதம் சொல்லப்படுகின்றது.” என்று சுத்தார்த்தபிந்து கூறு கின்றதிங் குணர்த்தபாலதாம்.

† “எந்தக் கருமம் ஜன்மாந்தரத்திலிருந்ததோ அதன்யோகமாகிய சேர்க் கையால் மறுபடியும் விழிக்கின்றான்.” “ஜாக்கிரமடைந்த புருஷனுக்குச் சிறிது காலபரியந்தம் பிரஹ்மாநந்தத்தின் வாசனை தொடர்கின்றது.” “எதனால் விஷயமில்லாத புருஷனும் சுகியாய்ச் சம்மாவிருக்கின்றானே (அதனைது அறியப்படுகின்றது).” கர்மங்களால் பிரேரிக்ஃகப்பட்ட இவ்வெல்லாரும் பின் நாநாவதமான துக்கங்களைப் பாவிக்கின்றவராய்ச் சிறிது காலம் பிரஹ்மாநந் தத்தை மறந்துவிடுகின்றனர்.” “தினந்தோறும் நரர்க்கு நித்திரைக்கு முன் னும் பின்னும் பிரஹ்மாநந்தத்தில் பட்சபாதமென்னும் சிநேகமுண்டு; அதனா லிதி லெந்தப் பண்டிதன் விவாதஞ் செய்வான்?” “இப்பிரசங்கத்தால் கிடைத்த பொருளிருக்கட்டும். எங்கெங்கு விஷயங்களின்றிச் சுகமுண்டா கின்றதோ அவ்வுகங்குப் பிரஹ்மாநந்தத்தின் வாசனையை யறிக.” என்று பஞ்ச தனி யோகாநந்தப் பிரகரணத்திற் கூறுவதிங் கறிதற் பாற்றும்.

129. அந்தக் கணமுட லகமென் றிடர்களி லலைந்தே சுகந்தனை மறந் தேபோம், முந்தைச் செய்யுவினை சுகதுக் கந்தரு மோனம் முறு நடு வடிவிற்காண், எந்தப் புருடனு மொருசின் தையுமற விருந் தே னெனலறு பவமாகும், இந்தப் படிதனு தாசீ னச்சுக மிது வே றிசமெனு மாநந்தம்.

நந்தத்தை அனுபவியாவண்ணத் செய்து அவனைச் சாக்கிரத்திற் கிழக்கின் மறு. இதுதான் ஆநந்தமயன் பிரஹ்மாநந்தத்தை யனுபவித்தலை விட்டு வெளிப்படுத்திக் காரணமாம். இதனுற்றுள் சுழத்தியினின்றும் நீங்கி ஜாக்கிரத்தை யடைந்த ஒவ்வொரு புருஷனும் சிறிதுபொழுது சுழத்தியி லனுபவித்த பிரஹ்மாநந்தத்தின் வாசனை நீங்காதிருக்கின்றான் ; இவ்வாறிருந் தலாற்றான், புறத்துச் செல்லாதவனாயும் அகந்தே யனுபவித்த ஆநந் தத்தை மறவாதவனாயும் இருக்கின்றான். இவ்வாறு புருஷன் சுழத்தியுமன்று சுழத்தியாம்; சாக்கிரமயன்று சாக்கிரமாமெனச் சிறிது பொழுதிருந் துறங்கி யுக்கின்றான்; அவ்வாறுறங்கும்பேர்து நோன்றும் ஆநந்தமே ி வாசநாநந்த மாம்.

128

4. நிஜாநந்தம்.

(ஜீவனைச் சுழத்தியினின்றும் ஜாக்கிரத்திற்கிழத்த பூர்வகர்மம்அவ்வாறு வாசநாநந்தத்தோ டிருக்க வெர்ட்டாது செய்ய) அப்பெர்ட்டுதே அவன் தேக மே நானேன் மதிலபிமான முற்றுப் பல திறத்தனவாயுள்ள துக்கங்களி லுழ ன்று அதனால் சுழத்தியி லனுபவித்த பிரஹ்மாநந்தத்தை மறந்துவிடுகின்றான். அதனால், அவன் பூர்வத் செய்துள்ள அறம் பாவங்கள்(நல்வினை தீவினைகள்) முறையே அவனுக்குச் சுகந்தையுந் துக்கந்தையுந் தருகின்றன. இச்சுகதுக் கங்களின் மத்தியில் (சந்தியில்) (சும்மாவிருக்கும் நிலையென்னும்) உதா சீனத் தன்மை (இயல்பாக) உண்டாகின்றது. இப்படிப்பட்டதோ ரவஸ்தை யுண்டென்பதற்கு எப்படிப்பட்ட புருஷனும் நான் யாதொரு சிந்தையு மில் றிச் சுகமாயிருந்தேனென்று கூறுதலே அனுபவமாம். இவ்வாறுள்ள ஁ உதா சீனகாலத்திற் றேனும் ஆநந்தமே நிஜாநந்தமாம்.

129

ி நித்திரையினின்றும் விழித்தபோது மயக்க முடைய சுழுத்தியி லனுபவித்த பிரஹ்மாநந்தத்தின் வாசனையைச் சொற்பகால மனுபவிக்கு மாநந்தம் வாசநாநந்தமாம்.

† சுகத்தை நல்வினையும் துக்கத்தைத் தீவினையும் தருகின்றன ; உதா சீனத்தன்மை எந்தவினையாலு முண்டாவதன்றும்; ஆனால், சுகதுக்கங்களின் சந்தியில் இயல்பாக வுண்டாவதாம். அவ்வுதாசீன காலத்திற் றேன்றும் ஆநந்தம் வாசநாநந்தமா மென்றுணர்க.

130. நிசமா னதுமுக கியமோ குடத்துள நீரன் றேவேளி யீரந்தான்
வசமா வகங்கர மறைந்தா னிசமது படிந்தான் முக்கிய வகை
யாகும், திசையார் திரிசய மறியா தேதுயில் செறியா தேயுட றறி
போல, அசையா தேமதி சமமா கியநிலை யதுதான் முக்கிய
வாந்தம்.

உதாசீன காலத்தில் விளங்கும் ஆந்தம் யானிருக்கிறேனென்னும்
சாமாஸிய அகங்காரத்தால் மறைவற்றிருத்தலின் பிரம்மாநந்தவடிவ
மன்றென்று முக்கியாந்தத்தி னியல்பு கூறல்.

5. முக்கியாந்தம்.

‡ நானிருக்கிறே னென்னும் சாமாஸிய அகங்காரத்தின் வசமாய்ப்

“(சமுத்தியினின்றும் விழித்துக் கொண்ட) இச்சிவன் நான் உதாசீ
னன், சுகி, துக்கி யென்னு மூன்றவஸ்தையை யடைகின்றான்.” “சுக துக்க
மிரண்டும் புண்ணிய பாவ வடிவக் கருமங்களின் காரியமாம்; உதாசீனத் தன்
மையோ வியல்பாக வுண்டாகின்றது.” “வெளிப் போகத்தினாலும் மனோ
ராஜ்யத்தினாலும் சுக துக்கங்க ளிரண்டிாண்டு வகையாகக் கொள்ளப்பட்டி
ருக்கின்றன.” “சுகதுக்கங்களினிடையில் (சந்தியில்)சம்மாவிருக்கும் நிலையெ
ன்னும், உதாசீனத் தன்மை யுண்டாகின்றது.” “யாவரும் இப்போது எனக்கு
ஒருசந்தையுமில்லை; ஆதலால், நான் சுகமாயிருக்கின்றேனென்று கூறுகின்
றவராய். உதாசீனத் தன்மையில் நிஜாந்தத்தின் தன்மையினைக் கூறுகின்ற
னர்” என்று பஞ்சதசி யோகாந்தப் பிரகரணங் கூறுவதிங் குணர்தற்பாற்றும்.

‡ “நானிருக்கின்றே னென்னு மகங்காரத்தின் சமான(சூட்சும)த் தன்
மையால் மறைக்கப்பட்டிருத்தலால் இது (நிஜாந்தம்) முக்கிய நிசாந்த
மன்று; ஆனால், இது அந்நிஜாந்தத்தின் வாசனையாம். ஜலம் நீரம்
பிய கடத்தினது வெளியிலுள்ள குளிர்ச்சி யெதுவோ அது ஜலமன்று;
ஆனால் நீரின் குணமாம். அச்சிதனத் தன்மை வடிவக் காரணத்தால் ஜலத்
தின் சத்தை (ஜலம் கடத்திலிருத்தல்) அனுமானத்தா லறியப்
படுகின்றது. அப்பியாச யோகத்தால் எவ்வளவு எவ்வளவு அகங்காரம் மறக்
கப்படுகின்றதோ அவ்வளவு அவ்வளவு சூட்சுமதருஷ்டியுடைய புருஷனுக்கு
நிஜாந்தத்தின் அனுமானமுண்டாகின்றது. முற்றும் மறக்கப்பட்டதாய்
அகங்காரம் மிக்க சூட்சுமத்தன்மையை யடைகின்றது; ஒடுக்க மின்றியதா
யிருத்தலின், இது நித்திரையன்று; அதனால், தேகமும் விழுகின்றதில்லை. எங்
குத் துவைதம் தோற்றவில்லையோ, நித்திரையுமில்லையோ அங்கு எச்சக
முனதோ அது பிரஹ்மாந்தமாம்.” என்று பஞ்சதசி யோகாந்தப் பிரகா
ரத்தில் கூறுவதிங் கூன்றியுணர்தற்பாலதாம்.

நியாந - யோக - சுமந்திகளின் அப்பியாச மிகுதியால் மனோலயமான
விடத்து மறைப்பின்றி விளங்கும் ஆந்தம் முக்கியாந்தமா. மென்றுணர்க்.

131. மனுடன் மனுடகந் தருவன் நேவநன் மாகந் தருவனெண் பிதி ரோடே, பனுமா சானர்கள் கருமத் தேவர்கள் பகர்முக கியிர்ந் திரனசான், கனமார் பிரசா பதியென் விராட்டுப்போன் கர்ப்பப் பிரமனென் றின்னோர்கள், பினவா நந்தங்க ணுரையாம் பிரளய வெள்ளக் கடல்பிர மாநந்தம்.

பிரஹ்மாநந்தம் மறைவுற்றால், டி அவ்வுதாசீன கர்லத்தில் விளங்கும் ஆநந்தம் நிஜநந்த வாசனையாம்; அதனால், அந்த நிஜநந்த வாசனை முக்கிய நிஜநந்த மன்றும். முக்கியநந்தத்தினும் வேறாக வாசநாநந்த முண்டென்பதற்குத் திருஷ்டாந்தம். ஜலம் நீரம்பிய குடத்தின் புறத்திலுள்ள துளிச்சி அக்குடத்தினது ஜலமாகாமை போலவாம். அவ்வகங்கர்ம (சஞ்சலமற் நகண்டபூரணமா ய்ச் சித்தத் ததாகார மாவதென்னும்) சமாதி யோகாப்பியாசத்தால் நிரோத் மானால் முக்கிய நிஜநந்தம் ஓவிர்ப்பாவமாம். அகங்காரமானது திருசியங் களை மறந்து நித்திரையை யடையாமல் சரீரம் ஸ்தம்பம்போ லசையாதிருக் கப் பிரஹ்மாகாரமான ஸ்த்தியே முக்கிய நிஜநந்தமாம்.

130

முக்கியநந்தத்தின் மகிமையைக் கூறல்.

† (1) மனுடன் (சார்வபௌமன்), (2) மனுடகந்தருவன், (3) தேவ கந்தருவன், (4) பிதிரர், (5) ஆஜாந தேவர், (6) கருமத்தேவர்,

டி சுழுத்தியவஸ்தையினின்று மெழுந்தகாலத்துச் சுகதுக்கங்களினபாவ மிருக்கின்றது. அதனாலது உதாசீனகாலமாம். இவ்வாறே சாக்கிராவஸ்தை யில் சுகதுக்கங்களின் அபாவமுள்ள காலம் வாய்க்குமாயின், அக்காலமும் உதாசீன காலமாம். சுகமுள்ளபோது ராகமும், துக்கமுள்ளபோது ஹவே ஷ்டமு முண்டாவனவாம். அதனால், சுகதுக்கவடிவ நிமித்தத்தாற் றேன்றும் ராகத்துவேஷங்களி னின்மைக்காலம் உதாசீன காலமாம். இவ்வாறுள்ள கா லம் உதாசீன தசையென்றும், துஷ்ணீம் ஸ்திதியென்றும், சும்மாவிருக்கும் நிலையென்றும் சொல்லப்படும்.

† (1) யௌவனரூபம், ரூபவானரூபம், வித்தை, அரோகம், திடசித்தமென் பவற்றை யுடையவரூபம், சேனா சமுகங்களுடன் கூடிச் சர்வப் பிருதிவியை யும் பரிபாலனஞ் செய்பவன் சார்வ பௌமனாவன். மனித சுகத்திற்கு முடிவு இவ்விடத்தேயாம்.

(2) இந்தக் கற்பத்திலே மனிதனா யிருந்து புண்ணிய விசேஷத்தால் கந்தர்வபத் மடைந்தவன் மனுட கந்தருவனாவன். இவன் சார்வபௌமன லும் தூறுபங் கதிகமான சுகமுடையவ னாவன்.

(3) முன்கற்பத்திற்செய்த புண்ணிய விசேஷத்தால் இக்கற்பத்திலேயே கந்தர்வத் தன்மையடைந்தவன் தேவ கந்தருவனாவன். இவன் மனுட கந்தருவனிலும் தூறுபங் கதிகமான சுகமுடையவ னாவன்.

(7) முக்கிய தேவர், (8) இந்திரன், (9) பிருகஸ்பதி, (10) பிரஜாபதி யென்றும் விராட்டு, (11) இரணியகருப்பனென்னும் பிரமன் என்று கைத் திரியோபநிஷத்துக் கூறும் இப்பதினொருவாறு பின்னமான (உத்தரோத்தரம் நூறு நூறு பங்கு அதிகமாகவுள்ள) ஆநந்தங்கள் நூரை, திரை போல்வன வாம்; பிரஹ்மாநந்தம் பிரளயகாலத்துப் பெருங்கடல் போல்வதாம். 131

(4) தமதுலகின்கண் வெருகாலவளவு வசிக்கின்ற அக்கினிஷ்வரத்தர் முதலியோர் பிதிரராவர். இவர் தேவ கந்தருவனிலும் நூறுபங் கதிகமான சுகமுடையவ ராவர்.

(5) கற்பத்தி னுதியிலேயே தேவத்தன்மையை யடைந்தவர் ஆஜான தேவராவர். இவர் பிதிரிலும் நூறுபங் கதிகமான சுக முடையவ ராவர்.

(6) இந்தக் கற்பத்தில் அசுவமேதாதி கருமங்களைச் செய்து, மகத் பதத்தை யடைந்து, ஆஜான தேவரால் சேவிக்கப்பட்டிருப்பவர் கரும தேவ ராவர். இவர் ஆஜான தேவரிலும் நூறுபங்கதிகமான சுக முடையவ ராவர்.

(7) அஷ்டவசுக்கள், துவாதசாதித்தியர், ஏகாதச ருத்திர ரென்னு மிம் முப்பத்தொருவரும் முக்கிய தேவராவர். இவர் கரும தேவரிலும் நூறுபங் கதிகமான சுகமுடையவ ராவர்.

(8) தேவராஜன் - இந்திரன். இவன் முக்கியதேவரிலும் நூறுபங் கதிக மான சுகமுடையவ னவன்.

(9) தேவகுரு - பிருகஸ்பதி. இவர் இந்திரனிலும் நூறுபங் கதிகமான சுகமுடையவ ராவர்.

(10) பிரஜாபதி - விராட்டு. இவர் பிருகஸ்பதியிலும் நூறுபங் கதிக மான சுகமுடையவ ராவர்.

(11) இரணியகருப்பன் - பிரமதேவர். இவர் பிரஜாபதியிலும் நூறு பங் கதிகமான சுகமுடையவ ராவர்.

பகவத்கீதை “ஸ்நானபான முதலிய காரியங்கட்குச் சிறிது நீருள்ள கிணறு முதலியவற்றி லெவ்வளவு பயனானோ அவ்வளவு பயனும் நாராப்பக் கத்திலும் வந்து சேருகின்ற விரிவாய் நீருள்ள எரியிலுண்டாவதுபோல, வேதோத்தமான சர்வ கருமத்திலேயு மெவ்வளவு பயனானோ அவ்வளவு பய னும் ஆத்மதத்துவ ஸ்வரூப நிச்சயமுள்ள பிரஹ்ம நிஷ்டனுக் குண்டாகின் றது” என்று 2-வதத்தியாயத்திற் கூறுவதும், விசாரசாகரம் 5-வது தரங்கத் தில் 11-ஆநந்தங் கூறுமிடத்து, “அரசன் முதலாகப் பிரமனீருயுள்ளவரது சுகத்தை ஏகாந்த வாசியாயும், இருதயத்திற் காமத்தை யெரித்தவனாயு முள்ளவ னெப்போது மடைவான்” என்று கூறுவதும், திருப்போரூர்ச் சந் திதிமுறை “மன்ன ராவா குறுசுகமும் வானோர் மகிழ்ந்து பெறுசுகமும் மணிப்பை நாகத் தவர்சுகமு மற்றை யோர்க ளடைசுகமும், பன்னு மிடத் துச் சிவத்தெழுந்த பாமா நந்த லேசமெனப் பகர்ந்தாம்” என்று கூறுவது மிக்குணர்தற்பாலனவாம்.

132. எவனா கிலுமிந்தத் துரியா தீதத்தி லேழாம் பூமியி லிருந்தானேல், அவனா ரதன்சுகன் சிவன்மா லயன்முத லறிவோ ரநுபவ சுக போதன், விவகா ரதீர்சய மிதுவே யநுபவ மெனமுன் சொல்லிய விவகாரி, உவமா னமுமறி மகனே யவனடி யுதிரும் போடிக ளென் முடிமேலே.
133. இந்தவா றைந்துசுகஞ் சொல்லினோம் வித்தைசுக மினிமேற் சொல்வோம், முந்தமா யையுஞ்சச்சி தாந்தப் பொருளுமே மொழியும் போதில், அந்தமா மத்துவித சுகமான்ம சுகமிரண்டு மங்கே சொன்னோம், தோந்தமாற் றியமகனே யின்னமுனக் கையமுண்டேற் சொல்லு வாயே.

முக்கியாதந்த மடைந்தேனைத் துதித்தல்.

அன்புள்ள மைந்தனே ! நீ ஒருவன் வருணச்சீராமங்களின் அபேட்சை யுடையார், அபேட்சை யில்லா ரென்பவருள் யாவனா யிருப்பினும், இத்தூரி யாதீத மென்னும் ஏழாவது பூமியி லிருப்பானாயின், அவன் நாரதன், சுகன், சிவன், திருமால், பிரஹ்மன் முதலிய அறிஞரது அனுபவமாகிய அறிவாதந்த வடிவமாவன். திருசிய வியவகாரமற்று உறக்கமின்றி அறிவாதந்தவடிவமா யிருக்கு மிந்நிலையே முக்கிய நிஜாதந்தானுபவமா மென்று முற்கூறிய முக்கிய நிஜாதந்தானுபவிக்கு நாரதன் - சுகன் முதலியவரே உவமர்வழ மாவர் ரென்ப தறியக்கடவாய். * அந்தப் பரமபுருஷனது திருவடிகள் னின்று முதிர் கின்ற தூளிகள் என் சிரசின்மீது நரிக்கந்தக்கனவாம். 132

குருசீடனை நோக்கி இன்னுமுனக்கைய முளதாயின், அதனை நீ வினவக்கடவா யெனல்.

விருப்பு வேறுப்பு, நல்வினை தீவினை, பிறப்பிறப்பு என்றற் றெடிக் கடுத்துத் துவந்துவங் (இருமை)களைத் தானறிவாதந்த வடிவமாக விளங்கு

“ கோதில்கதை முதன்மொழியாற் குச்சரிய நாட்டிற் கோவதைசெய் சக்கிலியன் குறைகடவிர்ந் தடைந்தான், நீதியிரண் டாமொழியாற் கர்ப்பி னியே குருவாய் நிசிரான்றன் பவமகற்ற நேர்மையில்லீ டடைந்தான், சோதிசெய்மூன் றாமொழியா லஞ்ஞானச் சுதராற் றுன்புறுவே டுவச்சிபா சுகமடைந்தா ளிவையே, யோதியநா லாமொழியா லந்தணன்செய் வினையா லுதவியிலாப் புசிப்புதவி யுயர்ந்தடையுங் கதையே” என்று மகாவாக்கியங் கூறுவதறிக.

* “கன்றுத வின்றி பாறிக் கழிந்தகா மத்த னாகி, யென்றவெவ் வுயிருந் தன்னை யொக்கவே யுணரு ஞானி, சென்றதோர் நெறியிற் செல்வன் சென் னிமே லவன்காற் றுளி, துன்றுமேற் சுத்த னாவே நெனுமிது துணிவிற் கொண்டேன்” என்று பெருந்திரட்டுக் கூறுவதிங் குணர்தற்பாற்றும்.

மனுபவந்தால் கெடுத்த மைந்தனே! இவ்வாறு (1) விஷயநந்தம், (2) பரஹ்
மநந்தம், (3) வாசநாந்தம், (4) நிசாநந்தம், (5) முக்கியநந்தமென்னும்
ஐவகை யாநந்தங்களின் சொருபத்தைக் கூறிலும்; இனிமேல் (6) வித்தியா
நந்தத்தின் சொருபத்தைக் கூறுவோம்; முன்னர் மாயையி னிலக்கணமும்
சச்சிதாநந்தப் பதங்கடீ நருந்தமும் கூறியபோது (7) அத்துவிதநந்தம்
(8) ி ஆன்மநந்த மென்னு மிரண்டன் சொருபத்தையும் கூறினோம். இன்னு
முளக் கையமிருக்குமாயின், அதனை நீ வினுவக்கடவாய்.

133

¶ “ஆத்மாவின் சம்பந்தமுடைய வஸ்துக்களில் பிரியமுண்டாகின்றது;
அவற்றினும் சமீபத்திருப்பனவற்றி லதிகப்பிரியமுண்டாகின்றது. இவ்வாறு
முத்தேயுள்ள பதார்த்தங்களை யபேட்சித்து அகத்தேயுள்ள பதார்த்தங்களி
லதிகப் பிரியமுண்டாகின்றது. பரம்பரையாக ஆத்மாவின் சம்பந்தி
யான புத்திரனது மித்திரனிடத்துப் பிரியமுண்டாகின்றது; புத்திர
னது மித்திரனை யபேட்சித்துப் புத்திரனிடத்து அதிகப் பிரியமுண்டாகின்
றது; புத்திரனிலும் ஸ்தூல சூட்சும சரீரங்களி லதிகப் பிரியமிருக்கின்
றது; அவற்றினும் ஸ்தூலத்தினும் சூட்சுமத்தி லதிகப் பிரியமிருக்கின்
றது. முன்முன் கூறப்பட்டனவற்றிலும் பின்பின் கூறப்பட்டவை ஆத்மா
விற்கு அதிக சமீபமானவையாம்.

ஆத்மாவின் ஆபாசம் (பிரதிபிம்பம்) சூட்சும சரீரத்தி லிருக்கின்
றது; வேறொன்றி லில்லை. ஆதலால், ஆபாச வாயிலாக ஆத்மாவிற்குச் சூட்
சும சரீரத்தோடு சம்பந்தமிருக்கின்றது; பிறிதொன்றனோ டில்லை; ஸ்தூல
சரீரத்தோடு சூட்சும சரீரத்திற்குச் சம்பந்த மிருக்கின்றது. ஆதலால், சூட்
சும சரீரவாயிலாக ஸ்தூல சரீரத்தோடு ஆத்மாவிற்குச் சம்பந்த மிருக்கின்
றது; ஸ்தூல சரீரவாயிலாகப் புத்திரனோடு சம்பந்தமிருக்கின்றது; புத்
திரன் வாயிலாக அவன் மித்திரனோடு சம்பந்தமுண்டாகின்றது. இவ்
வாறு பின்பினுள்ள ஆத்மாவைச் சமீபித்தவை யெவையோ அவற்றி லதிகப்
பிரியமுண்டாகின்றது. எந்த ஆத்மசம்பந்தத்தால் பதார்த்தங்களில் பிரிய
முண்டாகின்றதோ அந்த ஆத்மாவிலேயே முக்கியப் பிரிய மிருக்கின்றது;
பதார்த்தங்களிலில்லை. எப்படி புத்திரனது மித்திரனிடத்துப் புத்திர சம்பந்
தத்தால் பிரியமுண்டாகின்றதோ, அதனால் புத்திரனிடத்திலேயே பிரிய
மிருக்கின்றதோ, புத்திரனது மித்திரனிடத் திலேயோ அப்படியே ஆத்மா
விற்கு மிகச்சமீபத்திலுள்ளவற்றில் அதிகப் பிரியமுண்டாகின்றது. அத
னால், ஆத்மாவினிடத்தினிலேயே யாவார்க்கும் பிரியமிருக்கின்றது. அந்தப்
பிரியம் ஆரந்தத்திலும் துக்கபாவத்திலு முண்டாகின்றது; மற்றொன்றி
லுண்டாவதில்லை. மற்றப் பதார்த்தங்களி லுண்டாகின்ற பிரியம் ஆரந்தத்
தின்பொருட்டும் துக்கபாவத்தின் பொருட்டாமாம். ஆதலால், ஆரந்தம்
துக்கபாவ மென்பவற்றினும் வேறாய் தொன்றிற் பிரியமுண்டாகின்ற

134. குகன்றனையு மெனையுமுல கினையுமீன் றளித்தருளுங் குருவே
கேரீர், புகன்ற சச்சி தாநந்தப் பதங்கடனித் தனியாகிப் பொரு
ள்வேறுநால், உகண்டமன முறைப்ப தேங்ஙன் பரியாய பதங்
களைப்போ ஹறு காணேன், அகண்டமா யோருசவையாய்த்
தேனீக்கூட் டியமதுவா யறிவிப் பீரே.

கீடர், சச்சிதாநந்தப் பதங்களின் அருந்தம் பின்னமன்றென்று
மனுபவ முறைக்குமா றுபநேசிக்க வேண்டு

மென்று வினாவுதலும், அதற்குக் தரு விடை கூறுதலும்.

கீ—வினா:— § சுப்பிரமணியக் கடவுளையும், என்னையும் † உல
கத்தையும் (சக ஜீவ பரமென்னும் முன்றையும்) படைத் திரட்
சிக்குங் குருமூர்த்தியே! அடிபேன் வினாவதைக் கருணை கூர்
ந்து கேட்டருளல் வேண்டும். (“சச்சிதா நந்தச் சுபா வங்கள் ஆன்
மாவின் வடிவு” என்று தேவரீர்) முற்கூறிய ‡ சத்து, சித்து,
ஆந்தமென்னும் பதங்கள் கடம் பட மென்னும் பதங்கள் போல

தில்ல. ஆகையால், எல்லாரது பிரியத்திற்கும் விஷயமாயுள்ள ஆத்மா
ஆந்த ரூபமாம். துக்கத்தினபாவம் ஆத்ம வடிவமாம். கற்பித்தினபாவம்
அகிஷ்டாந வடிவமாம்; அது சர்ப்பத்தின் அபாவம் ரச்சுவின் வடிவமா
யிருப்பதுபோலவாம். ஆதலால், கற்பிதமான துக்கத்தினபாவமும் ஆத்ம
ரூபமேயாம். இவ்விதத்தால், ஆத்மா ஆந்தரூபமாம்” என்று விசாரசாகரம்
ஆறுவது தரங்கத்திற் கூறுவதால் ஆத்மா ஆந்த வடிவமென்ப தினிது விளங்
குவதாம்.

வித்தியாந்தம் இப்படலத்தின் 164.....177 வது செய்யுட்களிலும்,
அத்துவிதாந்தம் 95.....106-வது செய்யுட்களிலும், ஆத்மாந்தம் 114
.....120-வது செய்யுட்களிலும் கூறப்பட்டிருத்தலறிக.

§ குருவைச் சிவமாகக் கருதுதல் வேண்டுமென்ப துணர்த்த இவ்வாறு
கூறப்பட்டது. திருமந்திரம் “குருவே சிவமெனக் கூறின ன்ந்நி, குருவே
சிவமென் பதுகுறித் தோரார், குருவே சிவனுமாய்க் கோனுமாய் நிற்கும்,
குருவே யுரையுணர் வற்றதோர் கோவே.” என்று கூறுவதறிக.

† “நிலந்தி நீர்வளி விசும்போ டைந்தும், கலந்த மயக்க முலகம்” என்
பது தொல்காப்பியம்.

‡ எஞ்ஞான்றும் நிவிர்த்தியின்றி யிருத்தலின் சத்தெனவும், ஜடத்திற்கு
வேறாய் பிரகாசவடிவமா யிருத்தலின் சித்தெனவும், துக்கத்திற்கு வேறாய்
முக்கியப் பிரீதிக்கு விஷயமா யிருத்தலின் ஆந்தமெனவும், ஆன்மா கூறப்
படுகின்றதென்க.

135. குளிரிளகல் வெண்மையென்ற பதங்களினு னீர்முன்று கூறு யிற்றே, ஒளிதவனஞ் சேம்மை யென்ற பதங்களா லக்கியு மோருமுன்றுமோ, வெளிமுதலாஞ் சகமசத்து முடமிட ரெனப் பிரித்து விலக்கி வேதம், எளிதறிய முரண்மொழிந்த சத்தாதி யெனும்பிரம மேகந் தானே.

வெவ்வேறாகி தம்முள் அருத்தபேத முடையனவா யிருக்குமாயின், ஒரு விஷயத்தினின்றும் மற்றொரு விஷயத்திற் றுவிச் சென்று கலங் கும் என்மனமானது ஆன்ம சொரூபத்தில் பிறழா திருத்தல் எங்ஙன மாம்?(யானை யென்னு மொரு பொருளைத் தெரிவிக்கும் அத்தி, அறுகு, ஆம்பல், இபம் என்றற்றொடக்கத்துப்) ¶ பரியாய பதங்களைப்போல அவை வகார்த்தத்தைப் போதிப்பனவா மென்பதை யானறியாதிருக் கின்றேன்; ஆதலால், அவற்றி னர்த்தங்களைத் தேனீக்கள் ஒன்றாக வும் ஒரு சுவையுடையதாகவும் பல பூவினின்னு மெடுத்துச் சேர்த்த தேனைப் போல அறிவித்தருளல் வேண்டும். 134

குரு—விடை :—அன்பனே ! எங்ஙனம் \$ குளிர்ச்சி - நெகிழ்ச்சி - வெண்மை யென்று பிரயோகிக்கும் பதங்களால் நீர் ழன்று கூறாகவும், பிரகாசம் - உஷ்ணம் - சிகப்பென்று பிரயோகிக்கும் பதங்களால் அக்கினி ழன்று கூறாகவு மாவதில்லையோ, அங்ஙனமே சந்து-சித்து-ஆநந்தமென்று பிரயோகிக்கும் பதங்களால் ஆத்மாவும் ழன்று கூறவதில்லையாம். † வான், வளி, நீ, நீர், மண்மயமான உலகம் கயிற்றின்கண் அரவுபோல ஆத்மாவின் கண் அந்நியாசமா யிருத்தலால், அதனை அசத்து ஐட துக்க வடிவ மெனப் பிரித் தொழிந்து, ஆத்மாவை எளிதாக வறிதற்பெருட்டு, அவ் வசத்து முத

¶ ஒரு சொல்லின் பொருளைக் குறிக்கும் மற்றொரு சொல் பரியாய பத மெனப்படும்.

\$ நீர்: குளிர்ச்சி-நெகிழ்ச்சி-வெண்மை வடிவாகவும்; அக்கினி: பிரகாச-உஷ்ண - சிகப்பு வடிவாகவு மிருத்தல்போலப் பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மமும் சந்து-சித்து-ஆநந்த வடிவமாக விருக்கின்ற தென்றவாரும்.

† பஞ்சபூத மயமான வுலகம் அசத்து ஐட துக்க வடிவமாமெனக் கூறப் பட்டதாயினும், இனம்பற்றி அதன் காரணமாகிய மாயையும் அசத்து ஐட துக்க வடிவமாமெனக் கொள்க. “ அண்டபகி ரண்டமு மாயாவி காரமே யம் மாயை யில்லாமையே யாம் ” என்று தாயுமானவர் கூறுவதிங் குணர்த்தப் பாலதாம்.

136. நித்தியம்பூ ரணமேகம் பரமார்த்தம் பரப்பிரம நிதாநஞ் சாந் தம், சத்தியங்கே வலந்துரியஞ் சமந்திருக்குக் கூடத்தன் சாட் சி போதம், சத்தமிலக் கியஞ்சநா தநஞ்சீவன் தத்துவம்விண் சோதி யான்மா, முத்தம்விபு குக்குமமென் றிவ்வண்ணம் விதி குணங்கண் மொழியும் வேதம்.

வியவற்றிற் குறுகி கூறிய சச்சிதாநந்த வடிவப் பிரஹ்மம் ஏக மேயாம்.

135

சச்சிதாநந்தங்கள் தம்முள் வேறுபாடுடையன வன்றென்பது உறுதிப்படற் பொருட்டு ஆத்மாவின் † விதிமுக விசேஷணங்களையும், மறைமுக விசேஷணங்களையும் கூறல்.

நித்தியம், பூணம், ஏகம், பரமார்த்தம், பரப்பிரஹ்மம், நிதாநம், சாந்நம், சத்தியம், கேவலம், துரியம், சமம், நிருக்து, கூடத்தன், சாட்சி, போதம், சத்தம், இலக்கியம், சநாதநம், ஜீவன், தத்துவம், விண், சோதி, ஆன்மா, முத்தம், விபு, நுக்தும மென்றிவ்வாறு ‡ விதிமுனை (ஆத்மாவின் விதிமுக விசேஷண)ங்களே வேதம் கூறும்;

136

§ எங்ஙனம் ஒருவன் பிதாவினது நோக்கத்தால் புத்திரனென்றும், பாட்டனது நோக்கத்தால் பேரனென்றும், மாமனது நோக்கத்தால் மரு மகனென்றும் சொல்லப்படுகின்றானோ, அங்ஙனமே ஆத்மாவும் மாயாப்பிர பஞ்சத்தின் அசத்தினது நோக்கத்தால் சத்தென்றும், சடத்தினது நோக் கத்தால் சித்தென்றும், துக்கத்தினது நோக்கத்தால் ஆநந்தமென்றும் சொல்லப்படுகின்ற தென்பதிங் குணாதற்பாலதாம்.

† ஒன்றை மற்றவற்றினின்றும் வேறுபிரித் தறிவிப்பதற் கேதுவா யிருப்பது விசேஷண மெனப்படும். உடன்பாட்டு வாயிலாகக் கூறும் விசே ஷணம் விதிமுக விசேஷண மென்றும், எதிர்மறை வாயிலாகக் கூறும் விசேஷணம் மறைமுக விசேஷண மென்றும் சொல்லப்படும்.

‡ இவ்வாறு விதிமுக விசேஷணங்கள் கூறப்பட்டன வாயினும் இனம் பற்றிப் புத்தன் (பிரகாசஞ் செய்வோன்), சர்வஞ்ஞன், சம்பு, சர்வாதாரன், கேஷத்திரக்ஞன் (அதிஷ்டான வடிவன்), பிரத்தியக்ஞ (யாவற்றினு முள்ளா யிருப்பது), அபரோட்சன் (பிரத்தியபட் சமாயிருப்பவன்) என்றற்றோடக்கத் தனவற்றையுங் கொள்க.

137. அசலநிரஞ் சநமமிர்த மப்பிரமே யம்விமலம் வசநா தீதம், அச
டமநா மயமசங்க மதுலநிரந் தரமகோ சரம கண்டம், அசமநந்த
மவிநாசி நிர்க்குணநிட் களநிரவ யவம நாதி, அசரீர மவிகார
மத்துவித மெனவிலக்கா மநேக முண்டே.

இங்ஙனங் கூறுவதேயன்றி, அசலம், நிரந்திரம், அமிர்தம், அப்பிர
மேயம், விமலம், வசநாதீதம், அஜடம், அநாமயம், அசங்கம், அதுலம்,
நிரந்தரம், அகோசரம், அகண்டம், அசம், அநந்தம், அவிநாசி, நிர்க்குணம்,
நிட்களம், நிரவயம், அநாதி, அசரீரம், அவிகாரம், அத்துவிதமேன் றிவ்
வாறு நீ அளவிறந்த விலக்குக் குணங்களையும் (மறைமுக விசேஷணங்
களையும்) கூறும்.

137

§ 'அளவிறந்த' என்றமையின், அக்ஷரம் [கூடியமி (குறைவி) ன்றியது],
அவ்வியயம் (தேய்தலும் வளர்தலு மில்லாதது), நிராகாரம் (ஸ்தூல முதலிய
வடிவங்க ளில்லாதது), அஸ்தூலம் (ஸ்தூலமன்று), அந்ண (அணுவன்று),
அசுப்தம் (சுப்தமற்றது), அஸ்பரிசம் (பரிசுமற்றது), அரூபம் (ரூபமற்றது),
அகர்த்தா, அபோக்தா, அமனசு (மனமற்றது) என்றற் றொடக்கத்தனவற்
றையுங் கொள்க.

விதிமுக விசேஷணங்களின் விளக்கம் வருமாறு :—

உற்பத்தி நாசமின்றி யிருத்தலின் நித்திய மென்றும், கடாதுகளில்
மண் நிறைந்திருப்பதுபோன்று எப்பொருளினூடும் நிறைந்திருத்தலின்
பூரண மென்றும், தனக்குச் சஜாதீயமாகிய (இனமுள்ளதாகிய) வேறு
ஆத்மா வில்லா திருத்தலின் ஏக மென்றும், முக் காலத்தும் பொய்யென்று
நிச்சயிக்கப்படுதலில்லா திருத்தலின் பாமாநீத மென்றும், நாமரூபவடிவ
எப்பொருட்கும் விவர்த்த காரணமாயும், தனக்கொரு காரணமின்றி மேம்
பட்டும் வியாபகமா யிருத்தலின் பாப்பிரஸ்திய மென்றும், பிரபஞ்சத்தின்
உற்பத்தி ஸ்திதி லயங்கட்கு விவர்த்த உபாதான காரண (அதிஷ்டான)மா
யிருத்தலின் நிதான மென்றும் (நிதானம் - காரணமாத்திரம்), எஞ்ஞான்றும்
புடைபெயர்ச்சியின்றி பொரு தன்மையதா யிருத்தலின் சாந்த மென்றும்,
தத்துவக் கூட்டங்களைத் தத்தங் காரணங்களி லொடுக்கிக்கொண்டு சென்
ருல் காரண காரியங்க ளிரண்டு மின்றி முடிவாய் நின்றவின் சத்தீய மென்
றும், மோக்ஷவடிவா யிருத்தலின் கேவல மென்றும், ஜாக்கிரம், சொப்ப
னம், சுழத்தியென்னு மவஸ்தை மூன்றினையு மறிவதாய் நான்காம்பொருளா
யிருத்தலின் துரிய மென்றும், சர்வ வுலகத்திலும் சர்வ வியவகாரமுமின்றி
யிருத்தலின் சம மென்றும், திருதிய மனோத்தையு மறிவதா யிருத்தலின்
திருக் கென்றும், கொல்லனது பணை (அடைகல்) போல விகாரமின்றி

யிருத்தலின் கூடல்ந் னென்றும், தனது சொருபவடிவ ஞானத்தாலே மறைவின்றி நேரே சர்வப் பிரபஞ்சத்தையுந் தொடக்கின்றி யறிவதால் சாக்ஷி யென்றும், இந்திரியம் மனத்தினது சம்பந்தத்தாலும், மனம் ஜீவனது சம்பந்தத்தாலும், ஜீவன் தனது சம்பந்தத்தாலும் போத வடிவமா யிருப்பது போலாகாது தான் (பிறிதொன்றையு மபேட்சியாத) சம்வீத் (அறிவு) வடிவமா யிருத்தலின் போந் மென்றும், ஜாதி வருணச்சிரம முதலியவற்றால் தொடக்குற்ற ஜீவன்-கிருபை அவதார முதலியவற்றால் தொடக்குற்ற ஈசன்-ஜீவசம்பந்தத்தா லசுத்த முற்ற பூதங்களென்னு மிவற்றிற்கு வேறான தான் இவற்றோடு கூடினும் தன்னை யசுத்தம் பற்றாமையாலும் இவை (கயிற்றாவு போலத்)தனது விவரத்தீமா யிருத்தலாலும் சுந்த்மென்றும், தத்துவம் பதங்களின் இலட்சணவிர்த்திவாயிலாகப் போதிக்கப்பட்ட அர்த்தமா யிருத்தலின் இலக்கிய மென்றும், எஞ்ஞான்றும் ஒரே வடிவமா யிருத்தலின் சநாதந் மென்றும், கடத்தால் வளைவுபட்ட ஆகாயம் போலச் சரீரமூன்றாலும் வளைவுபட்டிருத்தலின் ஜீவனென்றும், தத்துவம்பதங்களின் மெய்ப்பொருளா யிருத்தலின் நந்திவ மென்றும், அசங்கத்துவம் வியாபகத்துவ முதலிய தருமங்களால் ஆகாயத்திற் கொத்திருத்தலின் விண்ணெ (ஆகாயமெ)ன்றும், தனது பிரகாசத்தில் பிறிதொன்றன் பிரகாசத்தை யபேட்சியாது தான் எல்லாவற்றையும் பிரகாசிக்கச் செய்யும் சொப்பிரகாச வடிவமா யிருத்தலின் சோதி யென்றும், நான் என்னும் புத்திக்கு முக்கிய விஷயமாக அல்லது முக்கியப் பிரீதிக்கிடமாக யிருத்தலின் பூநீமா (தான்) என்றும், (விசேஷ்யமான ஆத்மாவை ஈண்டு விசேஷணமாகக் கூறியது முரணாகாது ; சுத்த சேதனத்தை ஆத்மா வென்றுரைத்தலும் ஒரு விசேஷணம் பற்றியேயாகவி னென்க.)

இயல்பாகவே சம்சார பந்தம் விடுபட்டதா யிருத்தலின் ழுந்த்மென்றும், கால தேச வஸ்துக்களாலாய பரிச்சேதமி(முடிவி)ன்றி யிருத்தலின் விபு (வியாபகம்) என்றும் (இது பூமா, அநந்தம், அபரிச்சின்னமென்பவ் கூறப்படும்.), நுண்மையாயுள்ள யாவற்றினும் அதி நுண்மையா யிருத்தலின் அல்லது காண்டற் கரிதா யிருத்தலின் சூகீகூம் மென்றும், ஆத்மாவின் விதிமுக விசேஷணங்கள் கூறப்படுகின்றன வென்க.

“பலகணி வெயிலினிற் பரந்து தோன்றிய

சலபர மாணுபோற் சாட்சி யாமெமை

யிலைவுறு பொறியறி தற்க லாதலால்

இலகுநா மணுவென விதயத் துன்னுவாய்.”

என்பது இலட்சணவிருத்தி.

சுமங்கிலி யென்னுஞ் சொல் அமங்கிலி ஸ்திரீயை விலக்கிச் சுவாசினி (நல்வாசமுள்ள) ஸ்திரீயை நேரே யறிவிப்பதுபோல, நித்திய முதலிய விதிமுக விசேஷணங்களும் அறித்திய முதலிய பிரபஞ்சத்தின் விசேஷணங்களை விலக்கி நித்திய முதலிய வடிவினதாகிய பிரஹ்மத்தை நேரே யறிவிப்பனவாமென்க.

மறைமுக விசேஷணங்களின் விளக்கம் வருமாறு :—

அவஸ்தாத்திரயத்தாற் சலிக்கின்ற ஜீவேசுவர சகத்திற்குச் சாட்சியாய்ச் சலிப்பி (அசைவி)ன்றி யிருத்தலின் அசல மென்றும், அஞ்ஞன (தமஸ் அல்லது மனோ வியாபார) மின்றியதா யிருத்தலின் நிரஞ்ஞன மென்றும், மிர்த (மரண) மின்றியதா யிருத்தலின் அமிர்த மென்றும், பிரத்தியட்ச முதலிய பிரமாணங்கட்கு விஷயமாகா திருத்தலின் அப்பிரமேய மென்றும் (பிரமாணத்தா லறியப்படுவது பிரமேயமாம்.), மலமூத்திர முதலிய மலமுள்ள பிரிதிவி, கலங்கல் புகை புழுதி முதலிய மலமுள்ள அப்பு முதலிய பூதங்கள், கோழை சளி பித்த முதலிய மலமுள்ள ஸ்தூல தேகம், காசபடலம் காமக் குரோத முதலிய மலமுள்ள சூக்கும தேகம், அறிவறியாமை யென்னும் மலமுள்ள ஜீவன், சிருஷ்டி முதலிய மலமுள்ள ஈசனென்னு மிவற்றிற்கு வேறாய் யாதொரு மலமுமின்றி அறிவாந் த வடிவா யிருத்தலின் விமல மென்றும் (விமலம் - மலமற்றது), வாக்கினு (சொல்லின் சக்தி விருத்தியா) லறியப்படா திருத்தலின் வசநாதீத மென்றும், தேகாதிப் பிரபஞ்சம்போல ஜடமாகா திருத்தலின் அஜட மென்றும், ஸ்ரீ ஆதி (மாநசதாபம்)-வியாதி (சரீர தாபம்)- இவ்விரண்டின் காரணமான சம்ஸ்கார மென்னும் மூவகைத்தாபமு (நோயு) மின்றி யிருத்தலின் அநாமய மென்றும், ஈசஜாதிய விஜாதிய சுவகத மென்னும் மூவகைச் சம்பந்தமு மின்றி யிருத்தலின் அசங்க மென்றும், தனக்குவமை யின்றி யிருத்தலின் அதுல மென்றும் (துலம் - உவமை), அந்தர (அவகாச) மின்றி யிருத்தலின் நிரந்தர மென்றும் (இது நிச்சித்திரமென்றுங் கூறப்படும்.), தான் எப்பிரமாணத்திற்கும் விஷயமாகாதிருத்தலின்

“ தூலவுடம் பெழிலொழிதி நூற்றம் புகுபிணிகண் முதலனவுஞ் சூக்கும தேகத்து, மிக்ககா மாதியுங்கா ரணத்தினிலல் வாதி வியாதிகட்கு வித்தாம் வா சனையுமிகத் திடும்பை ” என்று வேதாந்தசூடாமணி கூறுவதறிக.

ஈ சங்கம் - சம்பந்தம். அது சஜாதியம், விஜாதியம், சுவகதமென மூவகைத்தாம். கடத்திற்குக் கடத்தோடுள்ள சம்பந்தம் சஜாதிய (தன்னி னத்தோடுள்ள) சம்பந்தமாம்; கடத்திற்குப் படத்தோ (ஆடையோ)டுள்ள சம்பந்தம் விஜாதிய (வேற்றினத்தோடுள்ள) சம்பந்தமாம்; படத்திற்கு தூலோடுள்ள சம்பந்தம் சுவகத (அவயவத்தோடுள்ள) சம்பந்தமாம். ஏகமா யிருத்தலின் சஜாதிய சம்பந்தமும், அநாந்மா கயிற்றாவு போலத் தன்னி

அகோசர மென்றும் (கோசரம்-கிரகிக்கத்தக்கது), † காலதேசவஸ்துக்களால் கண்டிக்க (வேறுபடுத்தி)ப்படா திருத்தவின் அகண்ட மென்றும், ஜன்மமி (பிறத்தலி)ன்றி யிருத்தவின் அஃமென்றும் (ஜம்-பிறப்பு, அஜம்-பிறப்பின்மை; இஃது அஜன்மமென்றுங் கூறப்படும்.), அந்தமி (முடிவி)ன்றி யிருத்தவின் அநந்தமென்றும், நாசமின்றி யிருத்தவின் அவிநாசி யென்றும் (விநாசி-நாசமுடையது), வியவகார தசையில் சிருஷ்டி முதலிய வற்றைக் குறித்துக் கற்பிக்கப்படும் சர்வஞ்ஞத்வாதி குணங்கள் பாரமார்த்திக தசையில் அற்பமாக வேனு முண்டென்பதற் கிடம்பெறா திருத்தவின் நீர்க்குண மென்றும், சகனவடிவ (மூர்த்தவடிவம்-கண்டமாயவடிவ) மின்மையின் நீஷ்குண மென்றும் (கனம்-மூர்த்தவடிவம்), கை கால் என்றற் றெடுக்கத்து அவயவங் களின்றி யிருத்தவின் நிரவயவமென்றும், உற்பத்தியின்றி யிருத்தவின் அநாதி யென்றும் (ஆதி-உற்பத்தி), யாதொரு சரீரமு மின்றி யிருத்தவின் அசரீர மென்றும், பிறத்தல், இருத்தல், வளர்தல், திரிதல், குறைதல், அழிதல், லென்னுஞ் சட்பாவ விகாரமுமின்றி யிருத்தவின் அவிக்கார மென்றும், துவதிமின்றி யிருத்தவின் ‡ அந்நுவிந மென்றும், ஆத்மாவின் மறைமுக ‡ விசேஷணங்கள் கூறப்படுகின்றன வென்க.

அவதவை யென்னுஞ் சொல் விதவை ஸ்திரீயை விலக்கி அர்த்தத்தினால் அவளுக்கு வேறுகிய சுவாசினி ஸ்திரீயை யறிவிப்பதுபோல, அசல முதலிய மறைமுக விசேஷணங்களும் சல முதலிய பிரபஞ்சத்தின் விசேஷணங்களை விலக்கி அர்த்தத்தினால் அவற்றிற்கு வேறுகிய பிரஹ்மத்தை யறிவிப்பனவாமென்க.

விதிமுக மறைமுக விசேஷணங்களின் விரிவை இலட்சண விருத்தியிற் காண்க.

டத்திற் கற்பிதமா யிருத்தவின் விஜாதீய சம்பந்தமும், நிரவயவமா (அவயவமின்றியதா)யிருத்தவின் சுவகத சம்பந்தமும் ஆத்மாவிற் கில்லை யென்க. சஜாதீயம் விஜாதீயம் சுவகத மென்னு மிம்மூன்றும், காலபரிச்சேதம், தேசபரிச்சேதம், வஸ்து பரிச்சேத மென்னு மூன்றனுள் வஸ்து பரிச்சேதத்தில்தர்க்கதமாம்.

† உற்பத்தி நாசமின்றி யிருத்தவின் காலபரிச்சேதமும், ஆகாயம்போல் எங்கும் வியாபகமா யிருத்தவின் தேசபரிச்சேதமும், தனக்கு வாஸ்தவத்தில் வேறுபட்ட பொருளின்மையின் வஸ்து பரிச்சேதமும் ஆத்மாவிற்கில்லை யென்க. பரிச்சேதம்-முடிவு. அத்தியந்தா பாவத்தின் பிரதியோகி தேசபரிச்சேதமும், பிராகபாவப் பிரத்துவம்சாபாவங்களின் பிரதியோகி காலபரிச்சேதமும், அகியோர்நியா பாவத்தின் பிரதியோகி வஸ்துபரிச்சேதமுமாம். இவற்றினியல்பைப் பாலபோதத்தின் முதலுபதேசத்தில் விரிவா யறிக.

‡ துவைத வடிவப் பிரபஞ்சம் சொப்பன வுலகம் போலக் கற்பிதமா யிரு

138. இன்னவகை விதிவிலக்குக் குணங்க ணன்றாய்ச் சேர்ந்தோரு மித் தேல்லாங் கூடிச், சோன்னபொரு ளொன்றன்றி யிரண் டில்லை யொருபொருளைச் சொல்லுஞ் சொற்கள், பின்னபத மா மதனாற் சத்தாதி குணப்பொருளாம் பிரம மேகம், அன்னபொரு ளொருமையறிந் தகண்டபரி பூரணமா யாவாய் நீயே.

விதிமுகமாகவும் மறைமுகமாகவுங் கூறிய விசேஷணங்கள்
நாம்பரியப் பொரு ளொன்றே யெனக் கூறல்.

அன்பனே ! (நித்தியம் பூரணமென்றற் றெடக்கத்தனவாக) இவ்வாறு கருதி கூறிய விதிமுக மறைமுக விசேஷண (குண)ங்க ளியாவுந் தேவ்வையாக்சேர்ந் தொருமித்துத் திரண்டு கூறிப் பொருள் ஒன்றே யன்றி யிரண்டன்றும். யாண்டும் ஒரு பொருளைப் பிரதிபாதிக்கும் பதங்கள் தமிழன் ஒன்

த்தவின் மித்தையாம். ஆத்மா துவைத மின்றியதாக விருத்தவின் அத்தவையாம். துவைதம்-திரண்டு; அஃதின்றியது அத்தவையாம். சூத சங்கிதை வேதாவிரோத முரைத்த வத்தியாயத்தில் “அறையா ரணஞ்சத் தியமான வத்து விதந் பரமென்றும், பறையா நின்ற கற்பிக்கப்பட்ட துவித பரமென்றும், துறையா ரிரண்டாந் துவிதப்பிர பஞ்சந் காணப் படலானும், குறையாப் பரத்தா ரோபிதமாய்க் குலவ லானுந் கற்பிதமே” என்று கூறுவ தறிக. “சுருதியினு னேகமே வாத்துவித மென்னுஞ் சொற்கிடை யு னேக மெனுஞ் சொல்லதனுக் கயிக்கம், அரிதிலுண ரேவவெனு மிடைச்சொற்குத் தேற்ற மத்துவித மெனுமொழிக்குத் துவிதவிலக் காகக், கருதுபொருள்” என்பதனை யுணராதார் சுவகபோல கற்பனையாக “அத்துவிதமாவது பேதப் பொரு ளிரண்டுந் தம்முள் அபேதமாதற் குரிய சம்பந்தவிசேடம்” என்று கூறுவர்.

ஓ ஓரே புருஷன் மனைவி முதலியோரது நோக்கத்தால் கணவன் மை த்துணனென்றற் றெடக்கத்தனவாகக் கூறப்படுதல் போல, ஓரே ஆத்மா வும் பிரபஞ்சத்தின் விசேஷணமாகிய அநித்திய முதலியவற்றின் நோக் கத்தால் நித்தியமென்றற் றெடக்கத்தனவாகக் கூறப்படுகின்றமையின், ஆத்மாவின் விசேஷணங்கள் தம்முள் பின்னமாகா வென்க. ஆத்மா நிர் விசேஷ சின்னமாத்திராவடிவமா யிருத்தவின், அது விசேஷண விசேஷிய பாவங்கட் கப்பாற்பட்டதாம்; அவ்வனமாயினும், வியவகார நிமித்தம் அதற்கு விசேஷண மிருப்பதாகக் கூறப்படுகின்றது.

† நித்தியம் பூரண மென்றற் றெடக்கத்தன சொல்லால் வேறுபட்ட னவே யன்றிப் பொருளால் வேறுபட்டன வன்றென்பது கருத்து. “ஆன் சிவ னரூபி யநக்த னுருத்திரன்” என்றற் றெடக்கத்தன சொல்லால் வேறு பட்டனவாயும் பொருளால் வேறுபடாதனவாயு மிருத்தலறிக,

139. நிற்குணவத் துவின்ருணங்க ளுரைப்பதுதாய் மலடியேன நிக
ரேன் னாதே, சற்குணனே வத்துநிலை யுரையாம லறியவல்ல
சதுர ருண்டோ, நற்குணவே தங்களிந்தச் சீவன்முத்தி பெறப்
பிரம ஞானம் தோன்றச், சொற்குணங்கள் பிரமத்தின் குணங்க
ளன்று பிரமமாஞ் சொருபந் தானே.

றற் கொன்று வேறுபட்ட பதங்களாம். அக்கிரணத்தினால் சத்து, சித்து, ஆத
ந்தமென்றற் றெடக்கத்து விசேஷண (குண)ங்களின் பொருளான பிரஹ்
மம் ஒன்றேயாம் ; அவ்வா றென்று யிருத்தலால், அந்தப் பிரஹ்மத்தின்
ஏகாதத் தன்மையைச் சுருதி கூறியவாற்றல் செவ்வையாக வறிந்து நீ அக
ண்ட பரிபூரணமா யிருக்கக்கடவாய். 138

சீடன், துணரகிதமான பிரஹ்மத்திற்குச் சத்தந்தி துணமுன்டெனக் கூறல்
என்றும் மலடி யென்பதுபோல *வியாகாதமா மென்று வினாவுதலும்,
அந்மீதுக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா:—தேசிகோத்தமரே ! குணரகிதமான பிரஹ்மத்திற்
குச் “சத்தியம் ஞானம் அநந்தம் பிரஹ்மம்” என்றற் றெடக்கத்
தனவாகச் சத்தாதி குணங்களைச் சுருதி கூறுவது என்றும் மலடி
யென்னும் வாக்கியத்திற் கொப்பாருமன்றா ?

து—விடை:—சம தமாத் துணங்களைச் சம்பூரணமாக வுடைய அவ்
பனே ! நீயவ்வாறு சங்கித்தல் நன்றன்று. ஒரு பொருளை யறிய விரும்
பினோர் அப்பொருளின் துணங்களைப் பிறர்கூறக் கேட்டன்றே அறிதல் வே
ண்டு ; அவ்வாறு கூறா லறியத்தக்க விவேக முடையா யிருக்கின்றனரா?
இல்லை யல்லவா ? ஆதலால், “எத்தகைய வுயிர்களுக்கீது தாய்போல
வுண்மையையே யெடுத்துச் செல்லும்” நற்குணமுடைய வேதங்கள்
(† அப்பியாசிகள் ‘திசையார் திரிசிய மறியா தேதுயில் செறியா தேயுடல்
நறிபோல, அசையா தேமதி சமமா கியநிலை யதுதான் முக்கிய வாந்த’மென்
னும்) இச்சீவன் முத்திச் சுகமடையவும், ‡ பிரஹ்மத்தின் பரோட்ச அப

*முன்னுக்குப் பின் முரணாகக் கூறல் வியாகாதமாம்.

§ சூதசங்கிதை, வேதாவிரோதம் 19.

† மாயாப் பிரபஞ்சத்தைச் சொப்பனப் பிரபஞ்சம்போல மித்தை
யென் னுணர்ந்து அதனை வெறுத்துப் பிரஹ்மத்தியானஞ் செய்கின்றவர்
அப்பியாசிகளாவர்.

‡ இங்குப் பிரஹ்மமிருக்கின்றதென் னுணரும் ஞானம் பரோட்ச ஞான
மாம் ; அகம்பிரஹ்மாஸ்மி (நான் பிரஹ்மமா யிருக்கின்றேன்) என்னுணரும்
ஞானம் அபரோட்ச ஞானமாம்.

யிருத்தல் வேண்டும். அதற்குச் சத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கிற யோக்கியதை யிருக்கமாட்டாது. வேறொரு சத்தென்னும் பக்கத்தில் அந்தச் சத்துத் தானாகவே பிரகாசிக்கிறதா? அல்லது வேறொன்றினால் பிரகாசிப்பிக்கப் படுகிறதா? என்னும் சந்தேகத்தில், முதற்பக்கத்தில் தானாகவே பிரகாசிக்கின்றதெனின், அதுவே சித்தாகும்; அந்நியத்தால் பிரகாசிப்பிக்கப் படுகின்றதெனின், மீண்டும் விகற்ப முண்டாய்க்கொண்டே யிருக்கும். இவ்வாறு விகற்பம் செய்துகொண்டு போனால், ஆத்மாசிரய தோஷம், அந்நியோந்நியாசிரய தோஷம், சக்கிராபத்தி தோஷம், அநவஸ்தா தோஷம் எனப் பல தோஷங்கள் சம்பவிக்கும். ஆகையால், சத்துத் தானாகவே பிரகாசிக்கிறது. எது சுவயமே பிரகாசிக்கின்றதோ அது சித்தென்பது சித்தமாம். அந்தச் சத்தே சித்து; சித்தே சத்து; இரண்டு மொன்றுதான். இன்னொரு சத்திருக்கிறதென்பது வேதங்களில் எவ்விடத்திலும் காணப்படவில்லை; ஆகையால், சத்துத் தானாகவே விளங்குகின்றதென்பது நிச்சயமாம். ஆகையால், சத்தே சித்தென்பது சித்தமாம். அப்படி தானாக விளங்குகின்ற சத்துக்கு ஆரந்தத்துவ மெப்படி மெனின், சத்திற்கிரண்டாவது வஸ்து வில்லாமையால் ஆரந்தத்துவம் பூரணமாகவே யிருக்கிறது. அற்பத்தில் பூரணத்துவமில்லையாம். ஆகையால், பூரணத்துவம் அத்துவயத்திற்கே யன்றித் துவைதத்திற்கு வில்லையாம். சத்து எப்படி அத்துவைத மெனின், ஒப்புதிரா! சத்துக் கிரண்டாவதுடன் கூடியிருக்கும் தன்மை வேறொரு சத்தினாலேயா? அல்லது சத்து விலக்ஷணமான தினாலேயா! எனின், வேறொரு சத்தினாலன்று.

ஏனெனின், சாஸ்திரத்தினாலேயும் யுக்தியினாலேயும் அனுபவத்தினாலேயும் வேறொரு சத்திருக்கின்றதென்பது சித்திக்காமையின், முதற்பக்கம் சித்திக்கவில்லை; இரண்டாவது பக்கமும் சித்திக்க மாட்டாது. ஏனெனின், சத் விலக்ஷணமான வஸ்து முயற்கொம்புபோலச் சுவரூபமே யில்லாமையினாலன்றன். இந்த விரண்டு விகற்பத்தைத் தவிர வேறே விகற்பமில்லை.

ஆகையால், ஒன்றான சத்திற்கு இரண்டாவதில்லாமையாலே அத்துவைதத்துவமும் அதனாலே பூரணத்துவமும் சித்தமாம்; அதனாலே சுவப்பிரகாசமான சத்தே ஆரந்தமாம். இப்படி யுக்தியினாலேயும் சச்சிதாந்த பதங்களுக்கு அகண்டார்த்தம் நிச்சயிக்கப்படுகின்றது.....யாவார்க்கும் சுஷுப்தியில் ஒரு சுகம் விளங்குகின்றது. அந்தச் சுகம் ஜாக்கிர-சொப்பநங்களின் சுகம்போலப் பலவல்ல; ஆனால், நிருபாதிசமான ஒரே ரூபமாயிருக்கின்றது. ஆகையால் அந்தச் சுகம் அத்துவைதந்தான். அந்த அவஸ்தையில் சூரியன் முதலிய பிரகாசத்தை விரும்பாமல் சுஷுப்தி ஆரந்தம் விளங்குகின்றமையால், அதற்குச் சித்துத்துவ மிருக்கின்றது. சுஷுப்தி ஆரந்தம் சுவயம்பிரகாசமென்பதிற்பிரமாணம் யாதெனின், தூங்கிவிழித்தவனுக்கு இதுகாறும் நான் சுகமாய்த் தூங்கினேனென்னும் நினைப்புண்டாகின்றது; நினைப்பு, முந்

தவது †தீப்போன்று தன்னுலேயா ‡கடம்போன்று பிறிதொன்றிலேயா? அச்சத்துக் கடம்போன்று பிறிதொன்றில் விளங்குகின்றதெனின், சத்திற் கு வேறான அதுவும் சத்தா? அசத்தா? அசத்தென்றால், ‡ மலடிமகன் ஒரு காரியத் செய்வது முண்டோ? (அசத்து மலடிமகன் போல்வதாகலின், அத னால் சத்து விளங்குகின்றதெனல் பொருந்தாது). சத்தென் றிவ்வாறு அதனை யும் பரிந்துக் கூறினால் அது வரம்பின்றிச் சேறலென்னும் ¶ அநவஸ்தா

நிய அனுபவத்தினாலேயே யுண்டாதல் வேண்டுமென்பது நியமமாகையால், சுஷுப்தி சுகத்திற்கு அனுபவம் சொல்லவேண்டியதாம். அப்போது அனு பவத்திற்குக் காரணமான இத்திரியங்களில்லாமையால் சுஷுப்தி ஆநந்தத் தின் சுவானுபவம் சுவப்பிரகாசமென்றே யறி. சுஷுப்தியிற் சுகமும் பிரகா சிக்கின்றது, அஞ்ஞானமும் பிரகாசிக்கின்றது. இவ்விரண்டில் சுகம் சுவப் பிரகாசமா? அல்லது அஞ்ஞானம் சுவப்பிரகாசமா? என்று விசாரிக்குங் கால், சுகமே சுவப்பிரகாசமென்று சொல்லல்வேண்டும். அஞ்ஞானத்திற்கு ஆவ ரண ரூபத்தினாலே பிரகாசமில்லாமையால், அஞ்ஞானம் சுவப்பிரகாசமன்று. ஆகையால், சுஷுப்தியில் ஆத்மசுவரூபமே சுகமாகப் பிரகாசித்துக்கொண்டு தன்னிடத்து ஆரோபமாயிருக்கிற அஞ்ஞானத்தையும் பிரகாசிப்பிக்கின்றது. ஆகையால், சுகம் சுவப்பிரகாசமேயாம். இப்படி அனுபவத்தினாலேயுங் சச்சி தாநந்த பதங்களுக்கு அகண்டார்த்தத்துவம் சித்தமாம்.” என்று வடமொழி வாசுதேவமனனங் கூறுவதிங் குணர்த்தப் பாலதாம்.

ஒன்று மறைப்பின்றித் தன்னையேதானபேட்சித்தல் ஆந்மாசிரயமாம்; இரண்டின் பரஸ்பர அபேட்சை அந்நியோந்நியாசிரயமாம்; இரண்டற்கு மேற்பட்டவற்றின் பரஸ்பர அபேட்சை சக்கிராபத்திரபாம்.

† தீபம் பிறிதொன்றன் பிரகாசத்தை யபேட்சியாது தன்னாலேயே தான் விளங்குவதாம்.

‡ கடம் தீபமுதலியவற்றினால் விளங்குவதா யிருத்தலின், அது பிறி தொன்றால் விளங்குவதாம்.

§ மலடிமகன் சொன்மாத்திரமான பொய்யென்னும் அசத் பதார்த்த மாகலின், சுவயமே சத்தாசூனியமாயுள்ளவவன் ஒரு காரியத்தைச் செய்கிற னென்பது பரிகாசத்திற் கிடமாமெனக் குறிப்பிக்கப்பட்ட தென்க.

¶ முன்முன்னுள்ளது பின்பின்னுள்ளதை யபேட்சித்தல் அநவஸ்தா தோஷ மெனப்படும். முதலாவது சத்து இரண்டாவது சத்தாலும், அது மூன்றாவது சத்தாலும், அது நான்காவது சத்தாலும் விளங்குகின்றதென வரம்பின்றிக் கூறல் சுண்டு அநவஸ்தையாம்.

143. சுருதியுத்தி யொத்ததுபோ லனுபவமுங் கேள்சுழுத்திச் சுகவா
நந்தம், மிருதிவடி வாதலிலவ் வாநந்த மேயழ்வாம் வேறங்
கில்லை, கருதுபிர ளயஞ்சுழுத்தி யிரண்டிலுநீ யிருந்திருளைக் காண்
கின் றுயே, இருதயத்திப் படிநோக்கி யேகபரி பூரணமா யிருந்தி
டாயே.

தோஷமாம். ஆதலால், * பேயலவதுபோ லலையும் புத்தியுள்ள மகனே!
நீ முன் சங்கீதத் துதர்க்கமாகிய விகற்பங்களைவிட் டொழியக்கடவாய். 142

சச்சிதநந்தங்கள் ஏகாசமென்பதற் கனுபவங் கூறல்.

அன்பனே! சச்சிதநந்தங்கள் ஏகாசமென்பதற்குச் சுருதியும் நீ யுத்தி
யும் நம்முள் மாறுபடாம லெந்திருப்பதுபோல அனுபவ மொத்திருப்பதை
யுங் கூறுகின்றேன்; அதனை நீ கவனமாங்க் கேட்கக்கடவாய்.

சீ—வினா :—ஆண்டவனே ! அதனைக் கூறியருளல் வேண்டும்.

குரு-விடை:-அன்பனே! உனது சுழுத்தி யவஸ்தையின் கண் நிர்திசயமாந்
(வேற்றுமை யில்லாததா)யுள்ள சுகவடிவ ஆநந்தமானது நீ விழித்தபோது
நான் சுகமாயுறங்கினே னென்று ட் ஸ்மிருதி வடிவமாக அனகிதத் தோன்று
தலால், அவ்வாநந்தமே சிந்தாதும். அவ்விடத்து ஆநந்தம் அதனினும் வேறான

* சீடனது புத்தி குதர்க்கத்தால் மாறுபா டடையாவண்ணம் சிறிது
முனிவுற்றதுபோற் கூறினா ரென்க.

† அறிவ்டத்தைச் சம்பாதித்தல் அல்லது நவீன (புதுவதாய) அர்த்தத்
தைக் கற்பித்தல் தர்க்கமாம். இது சுதர்க்கம் - குதர்க்கமென விருவகைத்
தாம்; அவற்றுள், சுருதிக்கு விரோதமில்லாத தர்க்கம் சுதர்க்கமாம் ; சுரு
திக்கு விரோதமான தர்க்கம் குதர்க்கமாம். இது சுஷ்கதர்க்கமென்றுஞ்
சொல்லப்படும்.

§ இது கூடும், இது கூடாதெனத் தோன்று மறிவு யுத்தி யெனப்படும்.

§ அறியப்படாத வஸ்துவின் ஸ்மிருதி யுண்டாகாதாகவின், சுழுத்தியில்
ஆத்மா ஆநந்தவடிவமா யிருக்கின்ற தென்பது பெறப்பட்டதென்க.

“ நித்தியமாயும் நிரூபாகமாயும் நிரதிசயமாயுமுள்ள சுகமெதுவோ
அதுவே ஆநந்தமாம்; அதுவே ஆத்மசுவரூபமாம். புஷ்பம், சந்தனம், ஸ்திரீ
முதலிய விஷயங்களை லுண்டாவதாயும் அநித்தியமாயும் உபாதி யுடையதா
யும் அநிசயத்தோடு கூடியதாயுமுள்ள சுகமெதுவோ அஃது ஆத்மசுவரூபா
நந்த சுகமாவதன்றும். ஆகையால், முற்கூறிய ஆநந்தமே ஆத்மசுவரூபமாம்.
அஃதெவ்வனமெனின், சுழுத்தி ஆநந்தத்தில் அந்தச் சுக லட்சண மிருந்த

சிந்தா லறியப்படுகின்றதோ, அச்சுழந்தியின்கண் ஆநந்தத்தினும் வேறு கச் சிந்துக் காணப்படாமையின், ஆநந்தத்தினும் வேறுகச் சிந்துண்டென்ப தின்றும்; ஆகவே, அறிவாநந்தம் ஏகாசமாம். * பிரளயம் சுழத்தி யென்னு மிரண்டவஸ்தையிலும் சிந்தாநந்த வடிவமாகிய நீ யிருந்தே யிருளை யறிகின்ற

வின், அந்த ஆநந்தம் நானேயென் றறிந்துகொள்ளல் வேண்டும். சுழுத்தி யில் துக்கநிவிர்த்திமாத்திரங் காணப்படுகின்றதன்றி ஆநந்த மனுபவிக்கப்பட வில்லையாதலின், சுழுத்தியில் ஆநந்தலட்சண விசாரணை யெவ்வனாமெ னரின், உலகத்தில் தூங்கி யெழுந்த புருஷன் நானிதுகாறும் சுகமாய்த் தூங் கினேனென்று சுழுத்தியில் ஆத்மாவிற்குச் சுகத்தினிருப்பைக் கூறுகின் றான். அதனால், சுழுத்தியில் யாவார்க்கும் சுவானுபவத்தாலே ஆநந்த மிருக்கின்றது.” என்று வடமொழி வாசுதேவமணன் கூறுவதிங் குணர் தற்பாற்றும். உபாதி - புஷ்பம் - சந்தன முதலியனவாம். அரித்தியம் - அழி வதாம். அதிசயம் - பேதமாம்.

* நித்தியப் பிரளயம், நைமித்திகப் பிரளயம், தினப்பிரளயம், மகாப்பிர ளயம், ஆத்தியந்திகப் பிரளயமெனப் பிரளயம் ஐவகைத்தாம்.

(1) கூணத்திற்கு கூணம் காரியமனைத்தும் தீபச்சுடரைப் போல நாச மாதல், அல்லது சுழுத்தி நித்தியப் பிரளயமாம்; (2) பிரஹ்மாவின் இராத்திரி யாகிய நிமித்தத்தாலுண்டாகும் பூலோக முதலிய கீழ்மூன் றுலகத்தினுசம் கைமித்திகப் பிரளயமாம்; (3) பிரஹ்மாவின் தினத்தில் பதினாஞ்ஞ மறுவந்த ரங்களுண்டாம், அவற்றுள் ஒன்றனுசம் தினப்பிரளயமாம்; (4) பிரஹ்மாவின் தூறு வருஷத்திற்குப் பின் பிரஹ்மதேவரோடு ஆகாயமுதல் சர்வபூதங்களும் நாசமாதல்மகாப்பிரளயமாம்; (5) அகம்பிரஹ்மாஸ்மியென்னுந் தத்துவஞானத் தால் காரணத்தோடு (அவித்தையுடன்) ஐகத்திற்குண்டாகும் பாதம் (அத்தி யந்தநிவிர்த்தி) ஆத்தியந்திகப் பிரளயமாம்; இப்பிரளயம் மோட்சமாம். இதி லஞ்ஞான விருளில்லையாம்.

எது சாக்கிர சொப்பனமென்னு மவஸ்தை யிரண்டனது உற்பத்தி லயங்களுந் கிடமாயிருக்கின்றதோ எதில் விசேஷவிருத்தி யனைத்து மொடுங்கி யபாவவடிவமா யிருக்கின்றனவோ அந்தத் தமோகுண பரிணாம சம்ஸ்கார வடிவப் புத்திவிருத்தி சுழுத்தியவஸ்தையாம்.

சுழுத்தி கூண சுழுத்தி, காட சுழுத்தியென விருவகைத்தாம்; அவற் றுள்,

(1) புருஷனெனினின்றும் விழிப்பித்தலின்றித் தானே விழித்துக் கொள்ளுகின்றானோ, அது கூண சுழுத்தியாம்.

(2) புருஷனெனினின்றும் விழிப்பித்தாலன்றி விழிக்கின்றதில்லையோ அது காட சுழுத்தியாம்.

144. பலகலையு முணர்ந்த குரு மொழிந்தபடி யிவனுமநு பவம்வி டாமல், பலமலரின் மதுப்போலச் சச்சிதா நந்தமோன்றும் பரமார்த் தத்தைப், பலபொழுதுங் கண்முடிச் சமாதியிருந் தான்விழித்துப் பார்த்த போது, பலவடிவாஞ் சராசரசித் திரங்களேலாந் தோன்றுமொரு படமா னுனே.

யல்லவா? அதனால் உனது வடிவம் டச்சித்தநந்தமாம். இவ்வாறு நீ சச்சிதா நந்தவடிவமா யிருந்தலைப் புத்தியால் யுகித்தறிந்து ட சஜாதீய விஜாதீய சுவகத பேதாக்கித் பரிபூரணப் பிரஹ்மமா யிருக்கக்கடவாய். 143

கீடன், துருவினருளால் சமாதி கூடிச் சந்தேகந் தெளிந்தமை கூறல்.

† ஞான சரஸ்திரம் பலவந்றையு ம் ஜயந்திரிபற வுணர்ந்து அதனால்

† பிரளய முதலியவற்றில் நீ யில்லா விடத்து ஆண்டுள்ள அஞ்ஞான வடிவ விருளை யறிதல் முடியாதாகவின் சத்தாகவும், அறிவதால் சித்தாகவும், சுமுத்தியில் சுசுவடிவா யிருத்தல் விழித்தபோது நான் சுமமா யறங்கினே னென்னும் ஸ்மிருதியால் நன்கு விளங்குதலின் ஆகந்தமாகவு மிருக்கின்ற யென விளக்கியவாரும்.

† பிரஹ்மம் ஸஜாதீய விஜாதீய ஸ்வகத பேதாக்கிதமாயிருக்கின்றது. தனக்குச் சமான ஜாதியோடுள்ள பேதம் ஸஜாதீயமாம்; அது ஒரு பிராமணனுக்கு மற்றொரு பிராமணனோடுள்ள பேதம்போல்வதாம்; தனக்கு அன்னிய ஜாதியோடுள்ள பேதம் விஜாதீயமாம்; அது பிராமணனுக்குச் சூத்திரனோடுள்ள பேதம்போல்வதாம்; தனக்குத் தன் அவயவங்களோடுள்ள பேதம் ஸ்வகத பேதமாம்; அது பிராமணனுக்குத் தனது கைகால் முதலிய அவயவங்களோடுள்ள பேதம்போல்வதாம். எல்லாம் ஒரே பிரஹ்ம ஸ்வரூபமா யிருத்தலாலும் ஸஜாதீயமான வேறு பிரஹ்ம மில்லாமையாலும் பிரஹ்மம் ஸஜாதீய பேதாக்கிதமாம்; பிரஹ்ம சேதனத்துக்கு வேறுகத்தோன்றும் ஜடப்பிரபஞ்சம் விஜாதீயமாம்; பிரபஞ்சம் சத்தியமானால் பிரஹ்மம் விஜாதீயபேத சகிதமா யிருக்கும்; ஆனால், பிரபஞ்சம் சத்தியமன்று; ரஜஜு-விந் கற்பிதமாபுள்ள சர்ப்பம்போல் மித்தையாம். எது மித்தையோ அது அநிஷ்டானத்தினும் வேறுபடுகிறதில்லை; ஆதலால், பிரஹ்மம் விஜாதீய பேதாக்கிதமாம்.

பிரஹ்மம் நிரவயவமா யிருக்கின்றது. சச்சிதாநந்தங்கள் பிரஹ்மத்தின் தர்மங்களாம்; அவயவங்களன்று. புவ்புத்தின் ஸ்பரிசுரூப ரஸ கத்தங்களாகிய குணங்கள்போலச் சச்சிதாநந்த தர்மங்கள் பிரஹ்மத்தின் ஸ்வரூபமேபாம்; அதனின் வேறன்று. ஆதலால், பிரஹ்மம் சுவகதபேதாக்கிதமா மென்பதிங் குணர்த்தபாலதாம்.

† வேதாந்த சாஸ்திராப்பியாசஞ் செய்து அதன் பொருளை யுள்ளவா றறிந்து ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கிய நிச்சயத்தால் ஆத்மஞானத்தில் நிலைத்தவர் குருவாவரென்பது ஈண்டுக் காட்டப்பட்டது. “ஆளுந் கல்வியறி வடக்கம் வைராக மாதியாந் குணமுடைச் சற்குரு” என்று வேதாந்த சூடாமணி கூறுவது மறிக.

145. இதயமொத்த சற்குருவே நமக்கிதுவே விநோதமன்றி யினீவே
யுண்டோ, அதையுரைத்து மதைநீனைத்து மிருப்பதன்றோ ஞானி
களுக் கான நீதி, முதலுரைத்த துரியாதீ தமுமேழாம் பூமியுமுக
சியமா மென்ற, பதமுதன் வகையுமெனக் கேளிதாகத் தெளி
யும்வண்ணம் பணித்தி டரே.

சமாதீ செவ்வையாகச் சித்திக்கப்பெற்றுள்ள தனது குருநாதன் உப
தேசித்தவாறு பல புஷ்பங்களினின்றும் தேனிக்களோடு நொன்றுகச்
சேர்த்த தேனைப்போல ஏகாசமான சச்சிதநாதந்தமென்னும் பரமார்த்த
(உண்மை)நிலைமையை இச்சீடனும் சுருதி யுத்திக்கியின்றான தனதுபவத்
தினை விடாதுட்கொண்டு வேகுநோங்கன்களை மூடிச் சமாதியி லிருந்தான்;
அவ்வாறு சமாதியி லிருந்தவன் பிரார்த்த கருமவசந்தால் சமாதியின்
றும் விழித்துத் தன்னைப் பார்த்தான்; பார்த்தபோது ஐ அநேக பிரகாரமாக
விளங்குஞ் சாசரமா (இயங்குதினை, நிலைத்தினையர்)கிய சித்திரங்க வியா
வுந் தோன்றுகின்ற வொரு சித்திரப்பட (சச்சிதநாதந்த வடிவப் பிரம்ம)ம்க
விளங்கின.

144

சீடன், தன தனுபவத்தை வியந்து கூறி “எவறு சிலுமிந்தத்
துரியா தீதந்தி லேழாம் பூமியி லிருந்தானேல்” என்று முன்னர்க்
குருநாதன் கூறியதையும் அதன் வகையை முணர்ந்தப்பொருட்டு
வினாவுதலும், அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா :—அவ்வாறு விளங்கிய சீடன் வியப்பும் அன்பும்
மேலிடக் குருவைநோக்கி, யான்வினாவிய வினாக்கட்கெல்லாந்தக்கவாறு
விடையருளுவதா லெனது மனத்திற்கொத்துள்ள சற்குருமூர்த்தியே!
இகலோக சம்பந்தமான இஷ்டப் பிராப்தி அரிஷ்ட நிவிர்த்தியின்
பொருட்டுச் செய்யும் உழவு முதலியனவும், சுவர்க்க சித்தியின்

துதியானிக்கின்றவன் தியானமென்னு மிரண்டையும் விட்டுக் காற்
றில்லாதவிடத்துள்ள தீபம்போலத் தியானிக்கப்படும் பொருளொன்றை
மாத்திரம் விஷயஞ் செய்யுஞ் சித்தம் சமாதீ யெனப்படும்.

ஐ பட்டினத்தடிகள் திருக்கழுமல மும்மணிக்கோவையில் “எந்தைநின்,
திருவளர் நாட்டங் கருணையிற் பெறலும், யாவையு மெனக்குப் பொய்யெ
னத் தோன்றி, மேவரு நீயே மெய்யெனத் தோன்றினை, ஒவியப் புலவன்
சாயல்பெற வெழுதிய, சித்திர விகற்ப மெல்லா மொன்றில், தவிராது தடவி
னர் தமக்குச், சுவராய்த் தோன்றுந் துணிவுபோன் றனவே” என்று தம
தனுபவங் கூறியவாறு மீண்டறிதற்பாலதாம்.

பொருட்டுச் செய்யும் வேள்வி முதலியனவும், மோட்ச சாதனமான ஞான சித்தியின்பொருட்டுச் செய்யும் சிரவண முதலியனவுமின்மையால் கிருத கிருத்தியராயுள்ள நமக்கு இவ்விசாரமே விநோதமாக விருப்பதல்லாமல், இனி விநோதமாக விருக்கத்தக்க வேறென்ன நிருக்கின்றதா ? இல்லை யல்லவா ? § பாமரன், விஷயி, சிஞ்ஞாசு என்னும் புருஷர்களுள் சிஞ்ஞாசு வந்தால் அச்சிஞ்ஞாசுவிற்கு அந்தப் பிரஹ்மத்தை யடையும் வழியை யுபதேசித்தும், தனித்துள்ளபோது சிவோகமென அந்தப் பிரஹ்மத்தை யியல்பாகவே சிந்தனை செய்து மிருப்பதல்லவா ஞானவான்கட் குரிய நீதியா (ஒழுக்கமா)ம். இவ்வாறு நிருத்தலால், தேவரீர் முன்னர்க் கூறிய துரியாதீதமும் ஏழாம் பூமியு முக்கியமாகு மென்ற பதமும் அதன் கூறுபாடும் அடியேனுக் கெளிதாகத் தெரியும்படி அவற்றைக் கூறியருள்வேண்டும். 145

§ தனித்திருந்து பிரஹ்ம சிந்தனை செய்தல், முழுட்சுக்கள் வந்த போது அவர்கட்கதனைச் சொல்லுதல், சமான அப்பியாசி வந்தபோது ஒரு வர்க்கொருவ ரதனை யுசாவுதலென் றிவ்வாறு இவ்வொன்றன் கண்ணேயே அழுந்துதற் றன்மையாகிய தற்பரத்தன்மை பிரஹ்மாப்பியாசமாம்.

இலக்கணம், தருக்கம், காவியம், ஜபம், யாகம், தியான முதலியவற் றுள் எதிலெதில் எவர்க்குப் பிரவிர்த்தி யுண்டாகின்றதோ அதில் அதில் அவர்க்குச் சாமார்த்திய முண்டாவது போலப் பிரஹ்மாப்பியாசப் பிரவிர்த்தி யுடையார்க்கும் அதிற் சாமார்த்திய முண்டாமென்பதிக் குணர்த்தப்பாலதாம்.

“எவ்வாற்றா னுயினும் அந்தப் பிரஹ்மாதம் தத்துவத்தை யடிக்கடி சிந்தித்தல் வேண்டும்; அஃதாவது வேதாந்த சாஸ்திரங்களைக் கேட்டலா லாவது சொல்லுதலாலாவது வேதாந்த புஸ்தகங்களைப் பார்த்தலாலாவது படித்தல் படிப்பித்தல்களா லாவது அந்தப் பிரஹ்மாதம் தத்துவத்தை மீண்டும் மீண்டும் அதுசந்தானஞ் செய்தல் வேண்டும். இதனையே தத்துவஞானத்தி னப்பியாசமாக வறிசு” என்று தத்துவானுசந்தானம் நான்காம் பரிச்சேதத் திற் கூறுவதின்குணர்த்தப் பாலதாம்.

(1) இவ்வுலகத்தில் விலக்காயும் விதியாயுமுள்ள போகங்களில் பிரிய முள்ளவனாய், சாஸ்திர ஸம்ஸ்கார மின்றி யிருப்பவன் பாமரனுவன்; (2) சாஸ்திரானுசாரமாக விஷயபோகங்களை யனுபவித்துக்கொண்டு இகபர லோகங்களின் போகங்களை யடையக் கருமஞ் செய்பவன் விஷயியாவன்; (3) தன்னை (ஆத்மாவை)யறிய விரும்புகின்றவன் சிஞ்ஞாசுவாவன்; (4) தன்னை (ஆத்மாவை) யறிந்தவன் (தன்னை யறிந்து தானறிவாந்த வடிவமாக விளங்குகின்றவன்) ஞானியாவனென்க.

146. வினவுமிடத் தஞ்ஞான பூமிகளேழ் ஞானபூ மிகளே மென்பார், இனியவற்று ளஞ்ஞான பூமிகளே ழைபுமுந்தி யியம்பக் கே ளாய், தனிவித்துச் சாக்கிரஞ்சாக் கிரமகா சாக்கிரஞ்சாக் கிரத் தைச் சார்ந்த, கனவுகனாக் கனவுசாக் கிரஞ்சுழுத்தி யென்றெழு பேர் கணித்தார் மேலோர்.

147. முந்துவகண் டத்தெழுமோ ரறிவுமாத் திரமதுதான் முதல்வித் தாகும், இந்தவறி விற்பண்டில் லாவகந்தை முளைபோலா மிது நனுவாம், வந்துவந்து பிறவிதோறு மகமமதை வளருமது மகாந னுவாம், நந்துமகங் கொடுநனவின் மனோராச்சி யஞ்செயலே நனுக்க னுவே.

சீடனுக்கு ஞானபூமிகளை யுபதேசிக்கத் தொடங்கிய ஆசிரியர் முன்னர் அவற்றிந்து விரோதமாயுள்ள அந்ஞான பூமிகளைக் கூறல்.
அஞ்ஞான பூமி.

து—விடை :—அன்பனே ! அறிஞர் † அந்ஞான பூமி யேழ்வகைந்தா மென்றும், ஞானபூமி யேழ்வகைந்தா மென்றும், பூமியின் வகையைக் கூறு வர். இனி யப்பூமிகளுள், அந்ஞானபூமி யேழையு முன்னர்க் கூறுகின்றும்; அவற்றை நீ கேட்பாயாக.

சீ—வினா :—ஆண்டகுருவே ! அவற்றைக் கூறியருளல் வேண் டும்.

குரு—விடை :—அன்பனே ! (1) பீஜ ஜாக்கிரம், (2) ஜாக்கிரம், (3) மகா ஜாக்கிரம், (4) ஜாக்கிர சோப்பனம், (5) சோப்பனம், (6) சோப்பன ஜாக்கிரம், (7) சுழத்தி யென்பன அந்ஞான பூமிகளாம். 146

(1) † சிருஷ்டியே னரம்பத்தில் அல்லது ஜாக்கிரத்தி னரம்பத்தில் மாயையோடு கூடிய சேதனத்தினின்றும் வெளிப்பட்ட ஆபாசசேதனமே (சீவனே) பிரதமாவஸ்தையான பீஜ ஜாக்கிரமாம். (பீஜம், வித்து, விதை,

† ஞானபூமிகளுக்கு விரோதமா யிருப்பன பீஜசாக்கிர முதலியனவாம்; அவை அஞ்ஞானபூமி யெனப்படும். பூமியென்ப தீண் டவஸ்தை (நிலை)யாம். “மற்றுமொன் றுரைக்க வன்னலே கேட்பாய் மடமையாம் பூமியேழ் பத மாம், முற்றுள ஞான பூமியேழ் பதமாம்” என்று ஞான வாசிட்டங் கூறுவதறிக.

‡ “சித்திலே நின்றோ ரறிவுபே ரின்றிச் செறிமல மின்றிமேல் வந்து, வர்த்தியா நிற்குஞ் சித்தசீ வாதி வருபெயர் செயல்களுக் கிடமாய், வித்துற பமதாய் நின்றிடு மதனால் விதைநன வாழுதற் பதமே” என்பது ஞான வாசிட்டம்.

148. உண்டுறங்கி மனோராச்சி யஞ்செயல்சோப் பனமெனும்பே
ருடைய தாகும், பண்டுகளுக் கண்டுமறந் ததைமீண்டு நினைப்
பதுசோப் பனந் னுவாம், மண்டுமிருண் ழுவேது சுழுத்தியா மஞ்
ஞான வகைகள் சொன்னோம், விண்டுநிறை முத்திதரு ஞானபூ
மிகளேழும் விளம்பக் கேளாய்.

மூலமென்பன ஒரு பொருட்கிளவியாம். தேகோற்பத்தியின்பின் வெளிப்
பட்டு விருத்தியாகநிற்கும் சித்தம், புத்தி, அகங்கார முதலிய நாமங்கட்கும்
அவற்றி னர்த்தங்கட்கும் காரணபூதமாய் நின்றல்பற்றி இது பீஜ ஜாக்கிர
மென்று கூறப்படுகின்றது.)

(2) ‡ இவ்வாபாச சேதனத்தில் முன்னில்லாத அகமமதை (யானேன
தென்னுந் தன்மை)கள் அங்குரம் (முளை) போலச் சூக்குமமாக வேழதலே
ஜாக்கிரமாம். (ஜாக்கிரம் - நன.)

(3) ¶ இவ்வாபாச சேதனத்தின்கண் அகமமதைகள் பிறவிதோறு
மிடைவிடாது சம்ஸ்கார வாயிலாக வந்து தீடதரமா யுண்டாதலே மகா
ஜாக்கிரமாம்.

(4) § இச்சேதனம் சர்க்கிராவஸ்தையில் * அகமமதை காரணமாக
முன்னர்த் தானறிந்துள்ள விஷயத்தைப் பற்றியாவது பூரணமா யறியாத
விஷயத்தைப் பற்றியாவது அதனதன் மயமாய் நின்று மனோராச்சியந்
செய்தலே சர்க்கிர சோப்பனமாம். (மனோராச்சியம் - வீணோண்ணம்.) 147

(5) † இச்சேதனம் உண்டுறங்கி விழித்து அப்பகாலத்தில் (தமதுப்பத்
திக்கியன்ற காலதேசங்களைப்பெறுத) அநேக விஷயங்களைக் கண்டறிந்தன
மென்று சிந்திப்பதே சோப்பனமாம்.

‡ “இதுவறி வுக்கு முதலவத் தையதா மிதத்துறப் பிறந்தபின் னிவ
னன், இதுவென தெனப்பண் டிலாமைபா னெய்தா யெழுந்துள வறுதியே
நனுவாம்.” என்பது ஞான வாசிட்டம்.

¶ “இதுதனை யொழிய விவனவ னானே யிதுவது வென்னதென்
றெண்ணும், இதுமுதற் பிறப்பிற் றொடர்ச்சியாய்ப் பருக்கு மிந்தநிச் சயம்
பெரு நனுவாம்” என்பது ஞான வாசிட்டம்.

§ “அறிந்துள தெனினு மறியலா தெனினு மழுந்துறத் தானது வாசிச்,
செறிந்துள நனவிற் சித்தராச் சியமே செய்வது நனக்கன வாசும்” என்பது
ஞான வாசிட்டம்.

† “அற்பகா லத்தி லநேகமாஞ் செயல்கண் டறிந்தன மெனுங்கன
வழிந்து, முற்படு செயலை நினைவது கனவாம்” என்பது ஞான வாசிட்டம்.

(6) † இச்சேதனம் பூர்வம் சொப்பனத்திற் கண்டு மறந்த விஷயங்களை மீண்டுந் சிந்தித்து நினைப்பதே சொப்பன சாக்கிரமாம்.

(7) ‡ இச்சேதனம் மேற்கூறிய ஆறவஸ்தைகளும் நீங்கப்பெற்று மேலுபவிக்கத் தக்க சுபாகுப கருமங்களின் சம்ஸ்கார மிருத்தங்கிடமாகிய அந்நானவடிவ விருளால் ழடப்பட்டுள்ள நிலையையே சுழத்தியாம்.

அன்பனே ! இதுகாறும் ட் யாம் அந்நான பூமியின் கூறுபாடுகளைக் கூறிலும் ; இனி அவிந்தையி னின்றும் நீங்கிச் சர்வவியாபகமாக விளங்கு மோட்சத்தைச் சீவனுக்குத் தருகின்ற நானபூமிக னேழையுந் கூறுகின் றோம் ; அவற்றை நீ கேட்பாயாக.

148

† “ முந்துகண் டதனைநா ளகன்று, பிற்படக் காணும் பொருள்களை மறந்து பெரும்பொழு துணர்வுற நோக்கும், சொற்பன நனவு போனன விற்கே தோன்றமிழ் செயல்களு நனவே ” என்பது ஞான வாசிட்டம்.

‡ “ அறுவகை யவத்தை யகற்றிய சீவ னடைந்துள வவத்தையி னரியற் கை, யுறுசட மாகி மேல்வருந் துயர்கூ ருணர்வுள தாமிது சுழுத்தி ” என்பது ஞான வாசிட்டம்.

பீஜ சாக்கிரம் சாக்கிரத்திற்கும், அது மகாசாக்கிரத்திற்கும், அது சாக்கிர சொப்பனத்திற்கும், அது சொப்பனத்திற்கும், அது சொப்பன சாக்கிரத்திற்கும், அது சுழுத்திக்கும் காரணமா மென்ப திண்ணர்தற்பாற்றாம்.

ட் ஜாக்கிரம் :—(1) வர்த்தமான (நிகழ்கால) ஜாக்கிரத்திலுண்டாகுஞ் சொரூப சாட்சாத்காரம் சாக்கிர சாக்கிரம் ; (2) ஜாக்கிரத்தி லுண்டாகும் சென்ற அல்லது இனிவரும் விஷயங்களைச் சிந்தித்தலாகிய மனோராச்சியம் சாக்கிர சொப்பனம் ; (3) ஜாக்கிரத்தில் பிராந்தியாலுண்டாகும் ஜடசொரூபமாகிய விருத்தி சாக்கிர சுழத்தி.

சொப்பனம் :—(1) யதார்த்தமாகிய பொருளைச் சொப்பனத்திற் காண்டல் சொப்பன சாக்கிரம் ; (2) சொப்பனத்தில் இரச்சச் சர்ப்பமுதலிய பிராந்திகளைக் காண்டல் சொப்பன சொப்பனம் ; (3) கண்ட சொப்பனத்தின் மறதி சொப்பன சுழத்தி.

சுழுத்தி :—(1) சாத்வீக விருத்தி பூர்வகமாகிய சுகசுழுத்தி சுழத்தி ஜாக்கிரம் ; (2) இராஜச விருத்தி பூர்வகமாகிய துக்க சுழுத்தி சுழத்தி சொப்பனம் ; (3) தாமச விர்த்தி பூர்வகமாகிய காட (ஆழ்ந்த) சுழுத்தி சுழத்தி சுழத்தியா மென்பன வீண்டறிதற்பாலனவாம்.

149. புலவர்புகழ் முதற்பூமி சுபேச்சைவிசா ரணையிரண்டாம் பூமியா
கும், நலதனுமா னசிமுன்றும் பூமிசத்து வாபத்தி நாலாம் பூமி,
சொலுமசம்சத் திப்பேரும் பதார்த்தாபா வணைப்பேருந் துரியப்
பேரும், மலினமறு மகனையைந் தாறேழு பூமிகளா வகுத்தார்
மேலோர்.

ஞானபூமி.

சீ—வினா:—சிவசொருபமான் தேசிகமூர்த்தியே! அவற்றைத்
திருவாய்மலர்ந்தருளல் வேண்டும்.

தரு—விடை:—அன்பனே! (1) சுபேச்சை, (2) விசாரணை, (3) தது
மாந்சி, (4) சத்துவாபத்தி, (5) அசம்சத்தி, (6) பதார்த்தாபாவணை, (7) துரிய
மேம்பா நானபூமிகளாம். 149

1. முற்பிறப்பிலாவது இப்பிறப்பிலாவது செய்துள்ள நிஷ்காம
கர்ம உபாசனைகளின் வலியால் சித்தசுத்தி யுண்டாயிருப்பவன் நல்லா
ரல்லாதாரது கூட்டத்தினின்றும் நீங்குதல்பெற்று நானிதுகாறும்
மனைவி முதலியவரோடு கூடி மூடனாயிருக்குங் காரணமென்னை?
இனி யவ்வாறிராது பிரஹ்ம நிஷ்டர்களாகிய ஞானிகளாலும் ஞான
சாஸ்திரங்களாலும் சிவத்தை யறிவேனென்று சிவஞானத்தை
யடைய விரும்பும் தீவிர விச்சையே ஈ சுபேச்சையாம்.

2. யான் சிவஞானத்தை யடையவேண்டுமென்னுந் தீவிர
விச்சையுள்ள அவன் சாதுசங்கத்தோடு கூடியுள்ள சற்குருவை
யடைந்து விதிப்படி வணங்கி, அவர் வாக்கால் ஜீவப் பிரஹ்மங்களின்
ஆபேதத்தை யுணர்த்தும் வேதாந்த வாக்கியங்களைக் கேட்டு, அவற்
றின் பொருள்கள் நன்றாய் மனதிற்பதியும் நிமித்தம் அவற்றை யுத்தி
களால் மனனஞ் செய்தலே * விசாரணையாம்.

ஈ சுபேச்சை - சுப - இச்சையென்று பிரிபடும்; அதன்பொருள் நன்
மையை விரும்புதல் என்பது.

“நவையுறுமோ கத்தொடு நாமடைவ தென்னே
நல்லோரா னன்னாலா னன்றா ஞானச்,
சுவைபெறுது நிராசையினு லென்று நாடல்
சுபம்விரும்ப லாகும்” என்பது ஞானவாசிட்டம்.

* “இந்தச் சுபேச்சை முற்றிக், கரையறுநல் லோரியற்கை யாசாங்
கள் கைவருதல் விசாரமாக் கருதல் வேண்டும்” என்பது ஞானவாசிட்டம்.

150. துற்சங்க நிவிர்த்திவந்து சிவஞானம் விரும்புவது சுபேச்சையாகும், நற்சங்க மொழிவினவி ஞானனால் பழகல்விசா ரணையாநம்பி, முற்சங்க வேடனைகள் விடறநுமா னசியிந்த முன்றி னாலும், சற்சங்க மனதிலுண்மை யறிவுதித்தல் சத்துவா பத்தி தானே.

151. தத்துவத்தின் மனமுறைத்து மித்தையேலா மறத்தலசம் சத்தியாகும், அத்துவிதா நந்தம்வருந் திரிபுடிபோம் பதார்த்தாபாவனையதாகும், வத்துநிலை யிருந்தபடி யிருந்தமவு னசபாவந் துரிய மாகும், இத்துரிய பூமியைமுன் றுரியாத் தப்பதமென்றதுவுங் கேளாய்.

3. அவன் இவ்விண்ணு பூமிகளின் அப்பியாச வலியால் குருசாஸ்திர வாக்கியார்த்தங்களை விசுவசித்து நிதித்தியாசனஞ் செய்து அதன் அப்பியாச மிகுதியால் முன்னுள்ள மனைவி மக்கள் அர்த்தங்களிலுள்ள இச்சை நீங்குதலே ிதநுமாநசியாம்.

4. இம்முன்று பூமிகளின் அப்பியாச வலியால் அநாதம் சம்ஸ்காரம் நீங்கப்பெற்று ஆத்ம சம்ஸ்காரத்தோடு கூடிய மனத்தின்கண் அவனுக்குச் சொரூப சாக்ஷாத்நாரம் (தன்னையறிதல்) உண்டாதலே ிசத்துவாபத்தியாம்.

150

5. அவன் முற்கூறிய நான்கு பூமிகளின் அப்பியாச வலியால், ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியத்தில் மனமழுந்தி நிற்க, மித்தையான நாமரூபங்க ளெல்லாவற்றையும் நினையாதிருத்தலே ிசம்சத்தியாம்.

ிதது - சூக்குமதமம் ; சூக்கும தமத் தன்மையை யடைந்த மனத்திற்கு தநுமாநசி என்று பெயர்ாம். தநுமாநசி எனினும் சித்தஞ் சிறுகலெனினும் ஓக்கும்.

“ இனையசுகம் விரும்பவொடு விசார மென்ற விரண்டுகிறை தலும் விடயத் திச்சை மாற்றி, நினைவுகூவி வதுசித்தஞ் சிறுக லாகும் ” என்பது ஞானவாசிட்டம்.

ிசத்துவாபத்தி என்பது சத்துவ - ஆபத்தி எனப் பிரிபடும்; சத்துவம் - சொரூப சத்தை, ஆபத்தி - அடைவு. உண்மைநிலைமருவல் சத்துவாபத்தி என்பன ஒருபொருட்கிளவியாம்.

“ வுனைதருமல் விரத்தியிஞ லுண்மைப் போத மன்னுதலே யுண்மைநிலை மருவ் லாகும் ” என்பது ஞானவாசிட்டம்.

ிசம்சத்தி - (நாமரூபங்களின்)சம்பந்தம்; அஃதிண்மை அசம்சத்தியாம். அசங்கம் அசம்சத்தி யென்பன ஒருபொருட்கிளவியாம்.

6. இவ்வைந்து பூமிகளின் அப்பியாச மிகுதியால் அவன் அத் துவிதாநந்தம் மேவிட அதனால் பாகியாந்தரமாயுள்ள திரிபுடிகள் நீங்கப்பெற்றிருத்தலே * பதார்த்தாபாவணயாம்.

7. இவ்வாறு பூமிகளின் அப்பியாச மிகுதியால் அவன் ஆன்ம சுபாவத்தில் இருந்தபடி யிருக்கும் மோன நிஷ்டையே ‡ துரியமாம்.

இத்துரிய பூமியை முன்னர் யாம் துரியாதீத பூமிமென்று கூறியதன் காரணத்தையும் கூறுகின்றோம்; நீ கேட்கக்கூடவாய். 151

“அனையனவிந் நான்காலு முண்மைப் போதத் தழுந்தியயற் சங்கமற லசங்க மாகும்” என்பது ஞானவாசிட்டம்.

* பதார்த்தாபாவண-பதார்த்த + அபாவண எனப் பிரிபடும். பதார்த்தம் - பாகியாந்தர பதார்த்தங்களின் அநுசந்தானம் (பற்று); அபாவண - அஃதின்மை. பதார்த்தாபாவண - பதார்த்த நினைவொழிதல்.

“அறைந்தபத மைந்தாலுந் தானும் போதத் தழுந்தியவின் பத்தமைவாற்புறனு முள்ளும், உறைந்தபதார்த்தங்கள்மற் தயலோர் வன்பா லுணர்வதுவே பதார்த்தநினை வொழித லாகும்” என்பது ஞானவாசிட்டம்.

‡ ஞானுரு ஞான ஞேயமென்னும் காண்பான் காட்சி காணப்படும் பொருள் வடிவத் திரிபுடி; நான்காம் ஐந்தாம் பூமிகளைப் போலப் பாவவடிவமாகவும், ஆறும்பூமியைப்போல அபாவவடிவமாகவுந் தோன்றதொழிய, தன்னாலும் பிறராலும் எழுதலில்லாத (சொருபத்தில்) நிலைத்த மனத்தின் நிலை துரியமாய்.

“நிறைந்தவிவை யாறாலும் பேதம் போக்கி நிலைபெறுதற் சுபாவத்தே நின்ற றானே, மறைந்தபொருள் வெளியாக்குந் துரிய மாகும்” என்பது ஞானவாசிட்டம்.

இந்த ஞானபூமி யேழனுள் முதல் மூன்று பூமிகள் தத்துவ ஞானத் திற்குச் சாதனமும், நான்காவது பூமி தத்துவஞான வடிவமா யிருத்தலின் ஜீவன்முத்தி விதேக முத்திகளுக்குச் சாதனமும், ஐந்தாவது ஆறாவது ஏழாவது பூமிகள் ஜீவன் முத்தியின் விலக்ஷணநந்தத்திற்குச் சாதனமுமாம்.

எண்டு முதலாவது சாதன சதுஷ்டயபூமியும், இரண்டாவது சிவவண மனை பூமியும், மூன்றாவது நிதித்தியாசனை பூமியும், நான்காவது பிரஹ்ம வித்துப் பூமியும், ஐந்தாவது பிரஹ்மவித்வான் பூமியும், ஆறாவது பிரஹ்ம வித் வரியான் பூமியும், ஏழாவது பிரஹ்மவித் வரிஷ்டன் பூமியுமாம்.

152. முற்புவிமுன் றினுமுலகந் தோன்றுதலாற் சாக்கிரமா மூன்றற் கப்பால், சொற்பனமா மதுவுமெள்ள நுழவுமெந்தாம் பூமியே சுழுத்தி யாகும், அற்புதமாஞ் சுகாநுபவ மிதமாறும் புவிதூரிய மதற்கப் பாலோர், கற்பனையி லாதவிட மதீதமென்று மெளன மாக் காட்டும் வேதம்.

153. தூரியநிலந் தனைத்துரியா தீதமெனின் மயக்கமென்று சுருதிமே லோர், அரியதொரு விதேகமுத்தி யதீதமென்பா ரதுகணக்கி லாரும் பூமி, மருவுசுழுத் தியிற்காட சுழுத்தி யென்பா ரென்பதுநீ மனத்திற் கொள்வாய், பெருமைதரு ஞானபூ மியின் விகற்ப மின்னமுண்டு பேசக் கேளாய்.

தூரிய பூமியைத் தூரியாதீதபூமி யென்றதற்குக் காரணங் கூறுதல்
பொருட்டு இவ்வேழ பூமிகளையும் பஞ்சாவஸ்தைகளாகக் கூறல்.

அன்பனே! (அதிகாரி புருஷனுக்குச்) சுபேசை முதலிய மூன்று பூமிகள் லும் ஆத்மஞானம் பூரணமாகச் சித்தித்தலின்மையின், உலகம் (பரோகடி அநித்தியமாய் அபரோட்ச சத்தியமாய்த்) தோன்றுதலாலே அம்முன்றும் ஐக் கிராவஸ்தையாய்; நான்காம் பூமியில் உலகம் சொப்பனம்போலப் பராத் தியகடிமாக மித்தையாய்த் தோன்றுதலால் அது சொப்பநாவஸ்தையாய்; அம்மித்தியாத் தோற்றமுங் கிராமங்கிராமமாக நீங்கா நிற்றும் ஐந்தாம் பூமியில் யாதோன்றும் சுழத்திபோலத் தோன்று தொழிய (அவன்) சின்மாத்நிரமாக நிற்பலால், அது சுழத்தியவஸ்தையாய்; ஆநந்தாநுபவ மிததற்குக் காரண மான ஆறம்பூமி இம்முன்றவஸ்தைக்கும் வேறுபெருந்தலின், தூரியமாம். இத் தூரியத்திற் கப்பாற்பட்டுச் சந்தசந்தென்னுங் கற்பனைக ளொரு சிறிது மில்லாத பூமி ஏழாவது பூமியாகிய தூரியாதீத பூமியாம். இத் தூரியாதீதப் பூமியைச் ஠ சுருதி மௌனமாகத் தரிசிப்பிடுக்தும். 152

சீ—வினா:—சம்துருவே! அவ்வாறு கூறின் மயக்கமாகாதோ?

தரு—விடை:—அன்பனே! சுருதிப் பொருளுணர்ந்த தூயவர் தூரிய பூமியைத் தூரியாதீத பூமியெனக் கூறிலல், மந்த (ஸ்தூல புத்தியுடைய) ஜிஞ்ஞாசுகட்து மயக்க முண்டாதமென்றெண்ணி, விதேக கைவல்லியத்தைத் தூரியாதீதபூமி யென்று கூறுவர்; அவ்வாறு கூறுங் கணக்கின்படி,

† “தன்பதி யல்லாப் பேர்கள் தமையல்ல எல்ல நென்றான், அன்ப ணைக் கேட்டநேர மவன்வெட்கி மௌன மாஞன், என்பது போல நீக்கி யிதன்றிதன் நெனச்சே டித்த, பின்பரப் பிரமத் தன்னைப் பேசாமற் காட் டும் வேதம்” என்பதுபோ லிது அதவ்வியாவிருத்தி லக்ஷணமாம்.

154. முன்னிலங்க ளேறியமு வருமப்பி யாசிகளா முத்த ரல்லர்,பின்
னிலங்கள் வரன்வரியான் வரிட்டனெனுஞ் சீவன்முத்தர் பேத
மாகும், சொன்னருப் பூமிவந்த ஞானிகளே பிரமவித்தார் தாய
முத்தர், இன்னமுமப் பூமிகளின் பெருமைதனை நீயறிய யான்
சொல் வேணே.

பதார்த்தாபாவனை யென்னும் ஆறுவது பூமியை னீ கணீன சுழத்தி கட்ட
சுழத்தியென்னு மிருவகைச் சுழத்தியுள் கட்டசுழத்தி யென்பர்; (இவ்வாறு
கூறுங்கணக்கால் ஏழாவது பூமியைத் துரியாதீதமென்னது துரியமென்று
கூறுவர்). இவ்வாறவர் ஞானபூமியின் வகையைச் சிறிது வேறுகக் கூறு
வதையும் நீ மனத்திற்கொண் டமைந்திருப்பாயாக.

சீ—வினா:—ஐயனே! ஞானபூமியின் வேறுபாடு இன்னமு
மிருக்குமாயின், அதனையுந் திருவாய்மலர்ந்தருளல் வேண்டும்.

தரு—விடை:—அன்பனே! உண்டு. அவ்வேறுபாட்டையுங் கூறுகின்
றும்; நீ கேட்பாயாக. 153

(சுபேச்சை, விசாரணை, தநுமாநசி, சத்துவாபத்தி, அசம்சத்தி, பதார்த்
தாபாவனை, துரிய மென்னும் ஞானபூமி யேழனுள்) முன்னுள்ள சுபேச்சை-
விசாரணை-தநுமாநசி யென்னு முன்று பூமியிலு மேறி யிருக்கும் புவநம்
‡ அப்பியாசி (ஜிஞ்ஞாகக்) கனோயன்றிச் சீவன்முத்தரல்லர்; * பின்னுள்ள
அசம்சத்தி, பதார்த்தாபாவனை, துரியமென்னு முன்று பூமியிலு மேறியிருக்
தும் புவநம் (முறையே) வரன், வரியான், வரிஷ்டனென்று சொல்லப்படு
வர்; இவற்றினிடையேயுள்ள சத்துவாபத்தியென்னும் நான்காவது பூமியி
லேறியிருக்குந் ஞானிகள் பிரமவித்தென்று கூறப்படுவர். விந், வரன்,
வரியான் வரிஷ்டனென்னு மிந்தால்வரும் சீவன் முத்தராவர். 154

நீ ஈண்டு ஐந்தாவது பூமியை கணீன சுழத்தியென்றும், ஆறுவது பூமி
யைக் காட்சுழத்தி யென்றும், ஏழாவது பூமியைத் துரியமென்றுங் கொள்
ளல்வேண்டும்.

‡ “உலகங் கனவெனக்கண் டுள்ள நற்கருமஞ் சேர்ந்துபிறப் பிரண்டின
னப் பியாசி” என்று வேதாந்த குளாமணி கூறுவதிங் குணர்த்தப்பாலதாம்.

* 1. மகா வாக்கிப விசாரத்தாலுண்டாய ஞானத்தால் ஆவரண அத்தி
யாசங்களினிவிர்த்தி யுண்டாகப் பூரணநந்தப் பிரஹ்மத்தைப் பிரத்தியகாத்ம
ஞானவடிவத்தால் ஸாக்ஷாத்நாக (பிரத்தியட்சமாக) அறிந்தவன் பிரஹ்ம
வித்தெனப்படுவன். அவனே சத்துவாபத்தியென்னும் நான்காவது பூமியி
லிருப்பவன்; அவனே சுரோத்திரிய பிரஹ்மநிஷ்டகுரு; அவனே உபதேச
வாயிலாக வேதாந்த சம்பிரதாயங்களில் அதிகாரிகளைப் பிரவிர்த்திக்கச் செய்

பவன். அவனுக்கு இந்தச் சாக்கிரப் பிரபஞ்சம் சொப்பனப் பிரபஞ்சம் போலத் தோன்றுவதாம். எங்ஙனம் சொப்பனங் கண்டெழுந்தவன் அச் சொப்பனப் பிரபஞ்சத்தை ஸ்மரித்தானாயினும் அதனை மித்தையாகவே மதிக்கின்றானே, அங்ஙனமே இவனும் பிரார்த்த கருமப்பயனை யனுபவிக்குங் காலத்தில் சாக்கிரப் பிரபஞ்சத்தைக் கண்டானாயினும் அதனை மித்தையாகவே மதிக்கின்றான்.

2. எவனுக்குப் பிரஹ்ம ஞானத்தின்பின் புத்திரன் பொருள் முதலிய வாசனைகளும் தேக லோக சாஸ்திர வாசனைகளும் நீங்குதற்பொருட்டுச் சின்மாத்ரி வாசனையும் மைத்திரி முதலிய (தேகவாசனை முதலியவற்றின்) விரோதி வாசனைகளின் திடநா அப்பியாசமுமுண்டாய், சிவன் முத்தியின் பொருட்டு (தேகாதி) வாசனை நசித்திருக்கின்றதோ அவனுக்கே முற்கூறிய பிரஹ்ம வித்தினும் வரிஷ்டத் தன்மை யுண்டாகின்றது. அவனே அசம்சத்தி யென்னும் ஐந்தாவதாகிய யோகபூமியிலிருப்பவன். அவனே பிரஹ்மவித் வர னெனப்படுவன். அவனுக்கிந்தச் சாக்கிரப் பிரபஞ்சம் சுழுத்தி போன்றிருப் பதாம். சுழுத்தியிலிருப்பவனுக்கு விருத்தியனைத்தும் நித்திரையிலொடுங்கி யிருத்தல்போல இவனுக்கும் சாக்கிராவஸ்தையில் இந்திரிய முதலியன விருப்பனவாகக் காணப்படுதலும், அவற்றால் விஷயங்கள் கிரகிக்கப்படாமை யால், இவன் சுழுத்தனும். இவனுக்குப் பெரும்பான்மையும் அடங்கிய விருத்திகள் நிர்விகற்பமாகவே யிருக்கின்றன; ஜடபாதர் முதலாயினரைப் போல ஒரு சமயம் உபதேசத்தின் பொருட்டும் அல்லது சரீர யாத்திரையின் பொருட்டும் விருத்திக் கெழுதலு முண்டு.

3. எவன் பிரஹ்ம ஞானத்தின்பின் வாசநாகூயம் மனோநாச முதலிய வற்றால் பூரணனாயிருக்கின்றானே, அவன் பதார்த்தபாவனையென்னும் ஆரவது பூமியிலிருப்பவன். அவன் முற்கூறியவரனிலும் வர (மேலானவ) னை விருத்தலால், பிரஹ்மவித் வரியா நெனப்படுவன். காட சுழுத்தியுடைய வன் நித்திரையினின்றும் தானே விழித்துக்கொள்ளாது பிறரொழுப்ப விழிப் பது போல இவனும் சதா நிர்விகற்பப் பிரஹ்மத்தில் லயமாயிருத்தலால், அவதூதர் முதலாயினோரைப் போலத் தானே உத்தான தசையை (விழித்துக் கொள்ளும் நிலையை) யடைவதில்லை; ஒரு சமயம் பிறர் விழிப்பிக்க விழித்தலுமுண்டு. (அவதூதர் - தத்தாத்நிரேயர்.)

4. எந்தப் பிரஹ்ம வேத்தாவின் (பிரஹ்மத்தை யறிந்தவனது) மன மும் வாசனையும் அத்தியந்தம் நாசமாயிருக்கின்றனவோ அவன் அந்த அகன் டப் பிரஹ்மத்தோடு தன்மயனாயிருத்தவின், ஒருபோதும் பிறராலும் விழிப் படைவதில்லை; நீர் நிரம்பிய கடத்தைத் தடாகத்தில் வைத்தபோது அந் தக் கடத்தின் உள்ளிலும் வெளியிலும் நீர் நிறைந்திருப்பதுபோல.....

155. நாலாம்பூ மியில்வருமுன் மூன்றுபூ மியுமடைந்து நடந்து மாண்டோர், மேலான பதமடைந்து பிறந்துமெள்ள மெள்ளவந்து வீடு சேர்வார், மாலான பவத்தில்விழார் முதற்பூமி கிடைப்பது வே வருத்த மைந்தா, காலான முதற்பூமி கைவந்தான் முத்தியங்கை வந்த தாமே.

முன் மூன்று பூமியை யடைந்தோர் பெறுப்பயனையும், முதற் பூமியி னருமைபையுங் கூறல்.

ஞானபுத்திரனே! ஃ சத்துவாபத்தியென்னும் நான்காம் பூமியில் வருவதற்கு முன்னே சுபேச்சை-விசாரணை - நுதுமாநசி யென்னுமப்பியாம் பூமி

ஏழாவதாகிய துரியமென்னும் யோக பூமியிலிருத்தலால், ரிஷபர் முதலியோரைப்போல (ஆதம்) சொருபத்தினின்றும் சலிக்கின்ற (பிரிகின்ற) தில்லோ. இவனே பிரஹ்மவித்வரிஷ்டன்” என்று விசார சந்திரோதயங்கூறுவதும்,

(1) “சத்துவாபத்தியென்னும் நான்காம் பூமியையுடைய பிரஹ்மவித் தென்னுஞ் சீவன் முத்தனாகிய வித்வானுக்குத் தனது சொருபத்தின் அவிசார காலத்தில் சாக்கிராவஸ்தை போன்ற அவஸ்தை யிருக்கின்றது; விசார காலத்தில் சொப்பனத்தினின்றும் விழித்தவனுக்குள்ள அவஸ்தை போன்ற அவஸ்தை யிருக்கின்றது.

(2) அசம்சத்தியென்னும் ஐந்தாம் பூமியையுடைய பிரஹ்மவித் வரனென்னுஞ் சீவன் முத்தனாகிய வித்வானுக்குச் சமாதியினின்றும் விழித்த காலத்தில் சொப்பனத்தினின்றும் விழித்தவனுக்குள்ள அவஸ்தை போன்ற அவஸ்தை யிருக்கின்றது; சமாதிகாலத்தில் சுழுத்திபோன்ற அவஸ்தை யிருக்கின்றது.

(3) பதார்த்தபாவையென்னும் ஆறாம் பூமியையுடைய பிரஹ்மவித் வரியானென்னுஞ் சீவன் முத்தனாகிய வித்வானுக்கு அநேகமாய்ச் சுழுத்தி போன்றதும் ஒரு காலத்தில் சொப்பனத்தினின்றும் விழித்துக்கொண்டமை போன்றதுமாகிய அவஸ்தையிருக்கின்றது.

(4) துரியமென்னும் ஏழாம் பூமியையுடைய பிரஹ்மவித் வரிஷ்டனென்னுஞ் சீவன் முத்தனாகிய வித்வானுக்கு எப்போதும் காட சுழுத்தி போன்ற அவஸ்தை யிருக்கின்றது.” என்று பாலபோதங்கூறுவது மிக் குணர்த்த பாலனவாம்.

ஃ“ அவனுக் கெங்ங னேயுண்டா மறைந்த நன்மை யிதுநிற்க

விவண முயர்பூ மியிலொன்றை யிரண்டை மூன்றும் வேறென்றைக் கவர்வுற் றடைந்தோ னுயிர்மாய்ந்தாற் கலந்து மேஷுங் கதியேது தவறிற் பெரியோ யுரையென்னச் சான்ற வசிட்ட னுரைசெய்வான்.

கள் ழன்றினையுமடைந்து அப்படியசித்து மரணமடைந்தவர் நேவ விமானத் தின் மேலேறிச் சென்று சுவர்க்கமதலிய பதவிகளை யடைந்து ஆண்டுள்ள போகங்களை யனுபவித்து அப்போக மனுபவித்தந்தூரீய வினை நசித்த பிறகு அப்பதவிகளினின்றும் நீங்கிப் பூமியில் ஞானிகள் துலத்திலேயாவது யோகிகள் துலத்திலே யாவது பிறந்து காலக்கிரமத்தில் நான்காம் பூமியில் வந்து ஞானிகளாய் மோட்சமடைவர்; மயக்கத்திற்கேதுவான பிறவிகளை யடையார். ஈண்டுக் கூறிவரும் ஞானசப்த பூமிகளுள், சுபேச்சையென்னு முதற்பூமி கிடைப்பதே எவர்க்கும் பிரயாசமாம். விசாரணை முதலிய பூமிகளை யடைவதற் கேதுவான ிம்முதற்பூமி ஒருவனுக்குச் சித்திக்குமாயின், முத்தியு மவனுக்குச் சித்தித்தநாம்.

155

மூட னுகிப் பலகுற்ற மூடு மவனுக் கநேகமென
நீடு பிறப்பா முதற்பூமி நேரு மட்டும் பிறப்பகலா
நாடு மிதுவன் நியிற்காக தாலீ யம்போ னல்லநெறி
கூடு மெனினு மதனாலே குறைவி னிராசை யதுபிறக்கும்.

அன்றி நல்லோர் கூட்டரவா லடுத்த விராக மதுபிறக்கு
மொன்று நிராசை யுறுபோதே யோக பூமி யுற்றற்பா
துன்று மதனாற் பிறப்பகலுந் தொகுதூற் பொருளின் சுருக்கமிதா
நின்ற யோக பூமியுட னிதன மடைந்தோர் நெறிகேளாய்.

யோக பூமி யம்சம்விடா துறலாற் பழய தீவினையோ
மாக விமான மதன்பின்பு வந்து கொடுபோய் வானவர்வாழ்
நாக முதலா முயர்பதியி னன்மே ருவின்னூழ் பொழின்முழையிற்
போக மடவா ரொடுங்கூடிப் புணர்ந்து சிந்தை களிகூர்வன்.

அருந்து போக மாய்தவினா ளளவில் பண்டை யிருவினையும்
பொருந்த மாயு மப்போது புவியிற் பிறப்பர் யோகிகடாந்
திருந்து செல்வங் குணஞ்சுத்தஞ் சிறந்த கல்லோர் மனைப்பிறந்து
வருந்தி முன்னம் பழகுதலால் வழுவா யோக நெறிநிற்பர்.”

என்று ஞானவாசிட்டம் கூறுவதிங் குணர்த்தப் பாலதாம்.

† இங்ஙனம் கூறியது “ஒருமலர்க்குத் துறக்கமெனல் போல்” ஸ்துதி அர்த்தவாதமாம். நிந்தையையாவது ஸ்துதியையாவது அறிவிக்கும் வாக்கியம் அர்த்தவாதமாம். இஃது “ஆஷரித்துத் தின்றுழலும் புலைய ரேனும், கங்கைவார் சடைக்கார்தார்க் கன்பராதி லவர்கண்ட ரியாம்வனங் குங் கடவுளாரே” என்றப்பர் சுவாமிகள் கூறுவதாலு முணர்த்தப்பாற்றும்.

“எறியுங் கடலி னுகத்துளையி லாமைக் கழுத்துப் புகுவதுபோற், பொ றிவெம் பிறவி யநேகத்தாற் புருடன் விவேகி யெனப்பிறந்து,” “மோகமில்லா தவர்செறிவான் முதுநல்லறத்தின் சமூகத்தாற், காசதாலி யம்போலக் கருத்தி லுதிக்கு முதலான, யோகபூமி”யைப் பெற்றபோது, அந்த யோகபூமி (சுபே ச்சை) விசாரணை முதலிய பூமிகளை யுண்டாக்குவது வாயிலாக அவனுக்கு மோட்ச சாதனமாயிருக்கின்ற தென்பதுமிங் குணர்த்தப்பாலதாம். “ஒடிவின் மையூ மிக்கிந்த வெொன்றே சகந பூமியென, முடிவில் வெளியாய்” என்று ஞானவாசிட்டம் நிருவாணப் பிரகாசனத்திற் கூறுகின்றது.

156. இப்புலியி லிஞ்ஞான பூமியொன்றி லிரண்டிலடைந் திருந்தா ரானால், அப்புருடர் மிலேச்சரா கிவமுத்தர் குருபாதத் தானை மெய்யே, தப்புரையென் றவர்கேடுவார் நடுவான மறைகளைச் சங்கி யாதே, செப்புமொழி வழிதிடமா யகம்பிரம மென்றிருந்து தேளிந்தி டாயே.

அப்பிராச பூமியையடைந்தோர் யாவராயிருப்பினும் அவர் தப்பாது சீவன்முத்த ராவரெனச் சபத்த்துடன் கூறி ஞான பூமியின் விசாரத்தை முடிந்தல்.

அன்பனே! ஒருவர் ஈண்டுக் கூறிய ஞான பூமிபேழனுள் சுபேசீசை யென்னு முத்தப் பூமியி னப்பிராச முடையவாயாவது விசாரனை யென்னு மிரண்டாம் பூமியி னப்பிராச முடையவராயாவது இருந்தால், அவர் † மிலேச் சராயிருப்பினும் ஜீவன் முத்தராவர். சந்த்ரு பாதத்தின்மீ தானையாக இது சத்தியமாம். இது தப்பு வார்த்தை பென்பவர் நவறுது கேடடைவர். ‡ வேதப் பொருள் ஐக்கேபத் செய்பவ ளாகினைச் சேரும்'' என்று பிரமாணமிருந்தலால், மக்களிடத்து நற்றும் போன்று யாவரிடத் தும் பாரபட்சமற்றுள்ள வேத வாக்கியங்களை நீ துநர்க்கமாகச் சங்கை செய்யாதே. வேதங்கூ றும் வாக்கிய நெறியி லுறுதியுடையவனாய் அகம் பிரஹ்மாஸ்மி யென்று ¶ சம்பிரஞ்ஞாத சமாதி புரிந்து அது வாயிலாக

† மிலேச்சர்-கோமாம்ச முதலியவற்றையுண்ணுமறிவீனர். ஈண்டு அஜா மினனென்னு மதமன், கஜேந்திரனென்னும் யானை, அனுமானென்னும் வானம், கற்கடி யென்னுமாக்கி, பிரகலாதனென்னு மசுரன் சீவன் முத்தி பெற்றமை யுணர்த்தபாலதாம். இராவணன் - பாணன் முதலாயினோரும் சீவன்முத்த ராவரென்ப துணர்க.

‡ சூதசங்கிதை - வேதப்பிரமாணிய விசாரம் - 13

¶ விஜாதீய (அநாதம்) பிரத்தியய விருத்திகளின் அந்தராயமி (மறைப்பி) ன்றிய தயிலதானை போன்று இடையி டில்லாத சஜாதீயப் பிரஹ்மாகார விருத்தியின் பிரவாகம் சம்பிரஞ்ஞாத சமாதியாம்.

“புகழுமகம் பிரமாஸ்மி மந்திரந்தான் பொய்யான பேதமெலா நாசஞ் செய்யும், திகழுமகம் பிரமாஸ்மி மந்திரந்தான் றிடசிந்தா ரோகமெலா நாசஞ் செய்யும், மகிழுமகம் பிரமாஸ்மி மந்திரந்தான் மனதினு வியாதியெலா நாசஞ் செய்யும், பகருமகம் பிரமாஸ்மி மந்திரந்தான் பவவாதி வியாதிகளை நாசஞ் செய்யும்.” “சாற்றுகம் பிரமாஸ்மி மந்திரந்தான் சலனமிலா வபரோட்ச ஞானநல்கும்” “அபிசமகம் பிரமாஸ்மி மந்திரந்தா னகண்டமதா மோட்சசுக மளிக்குமன்றே.” என்று ரிபுகீதை கூறுவதிங் குணர்த்தபாலதாம்.

157. பொல்லாத மிலேச்ச ருக்கும் விதேகமுத்தி தருளுன பூமி யென்று, நெல்லாதி முளைக்குமெனைத் தண்டுலமாக் கியகுருவே நீர்சொன் னீரே, இல்லாளுங் குடும்பம்விட்டுச் சந்நியா சம்புந் தே காங்கியானோர், அல்லாமன் முத்திபெறு ரென்றுசிலர் சொலுமயக்க மகற்று வீரே.

§ அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதிபடைந்து அதனால் நானே பிரஹ்மமென்று நீ தெளிவடைந்திருப்பாயாக. 156

சீடன் மிலேச்சரும் ஞானிகளாவாராயின், சந்நியாசிகளாயின்
மேனையோர் முத்திபெறுதல் கூடாதென்று கூறுதல்
மயக்கத்திற் கேதுவன்றோ வேன்று வினாவுதலும்,
அதற்குக் குரு விடை கூறுதலும்.

சீ—வினா:—* நெல்லைப்போலப் பிறந்திறக்கு மென்னை அரிசி யைப்போலப் பிறந்திறவாவாறு செய்த தேசிகோத்தமரே! தேவரீர்

§ சர்வ விர்த்திகளின் நிரோதத்தோடு சித்தம் நிர்விகற்பப் பிரஹ்மா காரமாக நிலைத்தல் அசம்பிரஞ்ஞாத சமாகியாம்.

“அந்தக்காண விருத்தி பிரஹ்மாகாரமாகும்போது அந்த விருத்தி வெளியிற் போகாமல் சரீரத்தினுள்ளேயே யிருக்கிறது; அந்த விருத்தியுடன் பிரஹ்மத்திற்குச் சம்பந்தமிருக்கிறது; அதனால், பிரஹ்மஞானமும் சுகதுக்கங் களின் ஞானம்போலப் பிரத்தியட்ச ரூபமாயிருக்கின்றது.” என்று விசார சாகரம் நான்காந்தரங்கத்திற் கூறுவதும்,

“சத்துருவாம் பிரதிபந்த மொன்று மின்றிச் சலனமிலாப் பரப்பிரம சுகத்தை மேவி, யித்துவித நினைவணுவு மிலாது நீங்கி யிருளான வாபரண மனைத்து நீங்கிச், சித்துருவாம் பரப்பிரம சொரூபத்தின்கண் கஃரசல நியா யம்போற் சேர்ந்து நிற்கும், புத்தியுடை விருத்தியினிற் பிரதிபிம்பிக்கும் பூரணசை தன்னியமே சாட்சாத் காரம்” என்று ரிபுக்ஷிதை கூறுவதும்,

“பிரஹ்ம ஞானத்தால் மாயை அவித்தைகளி னிவிர்த்தியுண்டாம்; அதனால், காரிய (உலக)த்தோடு பிரகிருதியி னிவிர்த்தியுண்டாம்; அதனால், பிரகிருதிப் பிரஹ்மங்களின் சம்மந்த நிவிர்த்தியுண்டாம்; அதனால், ஜீவத்தன் மை ஈசுவரத்தன்மைகளி னிவிர்த்தி யுண்டாம்; அதனால், சீவசுவரர்களின் பேதநிவிர்த்தியுண்டாம்; அதனால், பந்த நிவிர்த்தியுண்டாக மோட்சமுண் டாம். இவ்வாறு ஒரே காலத்தில் சகல ஆரோபங்களி னிவிர்த்தியாகிய அப வாதமுண்டாகின்றது” என்று விசார சந்திரோதயங் கூறுவதுமிங் குணர்த்தப் பாலனவாம்.

§ தெளிதல் - சந்தேகத்தினின்றும் நீங்குதல்.

* நெல் முளைத் தழிதற்கு உமி முதலியன காரணமாயிருப்பதுபோல ஞானிகளல்லாதார் பிறந்திறத்தற்கு அவித்தை காம கர்மங்கள் காரணமா யிருக்கின்றன வென்க.

“உமியால் கட்டுப்பட்டிருக்கின்றபோது நெல்லா யிருக்கின்றது; உமி யற்றதாயின் அஃதரிசியாகின்றது; அங்ஙனமே சீவனுங் கட்டுப்பட்டிருக்கின்

158. சிட்டர்புகழ் மகனேநீ சங்கித்த சங்கைநன்று தேரியக் கேளாய்
கட்டழியுந் துறவுநால்வகையாகு மவைகளுக்கங் காகும்பேர்கள்
பட்டதுயர் கேடுங்குட சகம்வெகூ தகமஞ்சம் பரம வஞ்சம்
விட்டகலுந் துறவுக்கு விராகங்கா ரணமன்றி வேட மன்றே.

ஞானபூமி பொல்லாத மிலேச்சர்க்கும் விதேகமுத்தியைக் கொடு
க்கு மென்று திருவாய்மலர்ந்தருளினீர். இதற்கு மாறாகச் சிலர்
மனைவியையும் குடும்பத்தையுந் துறந்து † சந்நிபாச ஆசிரமத்தை
யடைந்து § மலைமுழை (குகை) முதலிய விடத்திற் றணித்திருந்து
ஞான பூமியைப்பெற வப்பியாசஞ் செய்பவரே யல்லாமல் ஏனை
யோர் மோட்சமடையாரென்று கூறுங் காரணம் என்ன? இப்பிராந்
தியை நீக்கி யருளல் வேண்டும்.

157

சந்நியாச வகையையும், அவற்றின் பெயரையும், சந்நிபர்சந்தீநீ
முக்கிய காரணத்தையுங் கூறல்.

து—விடை :—நல்லோழக்கழடையோரால் புகழப்படுகின்ற மகனே !
நீ ஐட்சேபித்த ஐட்சேபம் நன்ற யிருக்கின்றது. அவ்வாட்சேப மகல
விடை கூறுகின்றனம்; அதனை நீ கவனமாய்க் கேட்கக்கடவாய். சந்நியர்

றன்; கருமம் நாசமாயின், எப்போதும் மன்களசொருபியா யுள்ள)சிவனாயிருக்
கின்றான். (கரும) பாசத்தால் கட்டுப்பட்டிருக்கின்றவனவும் சீவனாயிருக்கின்
றன்; (அந்தப்) பாசத்திலிருந்து விடுபட்டால் அப்போது சிவனாயிருக்கின்
றன்” என்று ஸ்கந்தோபநிஷத் கூறுவதிக் குணர்த்தபாலதாம்.

† சந்நியாசம் பெறுபவன் (1) பெண், (2) பொன் நிலமென்றற்றொ
டக்கத்துத் தனம், (3) சப்த பரிசு லுப ரச கந்தமென்னும் விஷயம், (4)
சபை (ஐனக்கூட்டம்), (5) சன்மான மென்னும் ஐந்தினையும் விட்டு, (1)
வஸ்திரம், (2) கயிற்றோடு கூடிய கமண்டலம், (3) ஏகாந்தம் (தனிமை), (4)
(தேகநிலைத்தற் கேற்ற வளவான) பிச்சை, (5) வேதாந்த விசார மென்னு
மைந்தினையும் விடாமல் சஞ்சரித்தல்வேண்டு மென்பது நியமமாம்.

§ துஷ்ட மிருகங்களின் உபத்திரவமின்றியதாய், நல்ல ராஜ்ஜியத்தை
யடுத்ததாய், குளிர் வெயில் முதலியவற்றின் சம்பந்தம் தேகஸ்திதிக்கு
இணக்கமாக வுடையதாய், சமயமறிந் துணவு முதலியன வதவதற்குரிய
கிராமத்தை யடுத்ததாய், கொசு, மூட்டுப்பூச்சி முதலியன வின்றியதா
யுள்ள விடம் சமாதி செய்வதற்குத் தக்க விடமாம். சமாதி புரிவதற்குரிய
அத்தகைய ஏகாந்த ஸ்தானம் மலை முழை, நதிதீரம், புண்ணிய சேஷத்திர
முதலியனவாம்.

159. மந்தமுந்தீ விரமுந்தீ விரதரமு மெனமுன்று வகைவி ராகம், வெந்துயரம் வரும்பொழுது குடும்பத்தை வெறுத்துவரும் விராக மந்தம், இந்தவுட லளவுமனை தனம்வேண்டா மெனவிடறீ விரமென் பார்கள், அந்தணனுர் மித்தையென விடலதுதீ விர தரமா மறிந்தி டாயே.

சம் நான்து வகையாம் ; அவற்றின்பேர் † குடசகம், பசுதகம், அம்சம், பர மாம்ச மென்பனவாம். இச்சந்தியாசத்திற்று ‡ விராகம் (நிராசை - ஒன்றி லும் ஆசையின்மை) கர்ணமே யல்லாமல் ¶ (காஷாய வஸ்திரந் தரித்தல் முதலிய) வேஷம் காரணமன்றும். 158

விராகம் முவகையாமென்றும் அவற்றினிலக்கணம்

இனைய வென்றுங் கூறல்.

அன்பனே ! விராகம் \$ மந்தம், தீவிரம், தீவிரதர மென முவகையாம் ; அவற்றுள், (1) மனைவிமக்க ளிறத்தலாலும், உள்ளபொருளை யிழத்தலாலும்,

† (1) யாத்திரை செய்யச் சக்தி யின்மையா லெங்கேனுமொரு குடிசை யேற்படுத்திக்கொண் டிருத்தல் குடசகமாம் ; (2) சந்தியாச ஆசிரமத்தின் கர்மத்தைச் செய்துகொண்டு யாத்திரை செய்தல் பசுதகமாம் ; (3) அக் கினியார் சாதிக்கப்படுங் கர்மத்தினை விட்டுப் பிரணவ ஜப முதலியவற்றை யனுஷ்டித்தல் ஹம்சமாம் ; (4) பாமஹம்சம் விவிதிஷை - வித்வத் என் றிருவகையாம் ; அவற்றுள், (க) ஞானத்திற்கு முன் தோஷ திருஷ்டியா லுண்டாகுந் தீவிரதர வைராக்கியத்தால் ஜிஞ்ஞாசவிநை செய்து கொள் ளப்படும் சந்தியாசம் (துறவு) விவிதிஷை சந்தியாசமாம் ; (உ) ஞானத்திற்குப் பின் தோஷ திருஷ்டியாலும் மித்தியாத்துவ திருஷ்டியாலும் தோன்றும் தீவிரதர வைராக்கியத்தால் வித்வானால் (ஞானியால்) செய்து கொள்ளப் படும் சந்தியாசம் வித்வந் சந்தியாசமாம்.

‡ ராகம் - ஆசை, விராகம் - ஆசையின்மை.

¶ “ வேட நெறிநில்லார் வேடம்பூண் டென்பயன்” என்று திருமந்தி ரம் கூறுவதறிக.

\$ (1) “புத்திரன் திரவிய முதலியவற்றின் நாசத்தால் ‘சை! ஈதென்ன சம்சாரம்’ என் றுண்டாகும் ஈசுணிகபுத்திவிருத்தி மந்த வைராக்கியமாம் ; (2) இவ்வுலகத்துப் புத்திரன் முதலியவற்றின் சம்பந்தமாகிய சுகத்தின் விருப்பமின்மை யெதுவோ அது தீவிர வைராக்கியமாம் ; (3) புராவிரு த்தி யுடையனவென் றறிந்து சர்வலோகங்களி னிச்சையையும் விடுதல் தீவி ரதர வைராக்கியமாம். அவற்றுள், ஞானத்திற்குக் காரணமாயுள்ள தீவி ரதர வைராக்கியத்தை முழுட்ச்ச் சம்பாதித்தல் வேண்டும்” என்று பாலபோ தம் முதலுபதேசத்திற் கூறுவதறிக.

பிறவாற்றலுங் கோடிய துக்க முண்டான காலத்தில் அதனால் இச்சம்சாரம் மிகக்கோடியது, இதனை யெவ்வாற்றலாவது விட்டகலல் வேண்டுமென் றப் போது மாத்திரம் சம்சாரத்தை வெறுக்கீழ் விராகம் (வைராக்கியம்) மந்த விராகமாம்; (2) † பிரார்த்த கனம் வசந்தா லித்தேக மீறவாதிருக்குமளவும் தார தன முதலிய சம்சாரம் நமக்கீது வேண்டாமென்று அவற்றை விராகத்தால் விட்டிருத்தல் தீவிர விராகமாம்; (3) பெரும் புண்ணியத்தாற் கிடைப்ப தான ‡ பிரஹ்மலோகம் கிரியையுடையதாயும் நாசமுடையதாய் மிருத்தலின் மீத்தையாம்; அது நமக்கு வேண்டாமென்று அதனையும் வெறுத்திருத்தல் † தீவிரதர விராகமாம்.

159

† தீவிரவிராகம் இந்தவுடலளவு மனை தனம் வேண்டாமென அவற்றை விடுவதாகவின், அதன லுண்டாகும் குடசகம் பகடக மென்னு மிருவகைச் சந்தியாசமும் மறுமைப் பயனைக் குறித்த கரும சந்தியாசமாம்.

‡ தாரம் - மனைவி, தனம் - திரவியம். புத்திரன், பூமி, பசு, தாசி, தாசன், வீடு, தானிய முதலியவற்றையும் முதலிய என்றமையாற் கொள்க.

¶ பிரம்மலோக மொன்றே விஷ்ணு வுபாசகர்க்கு வைகுண்டமாக வும் சிவோபாசகர்க்குச் சிவலோகமாகவும் காணப்படுகின்றதென்பது சாஸ் திர சம்மதமா யிருத்தலின், வைகுண்டமும், சிவலோகமும் மித்தையா மென் றீண்டுக் கூறுது விடப்பட்டனவென்க. இதன் விரிவை விசாரசாகரம் ஏழாவது தரங்கத்திற்காண்க.

‡ இத்தீவிரதர விராகமே சாதன சதுஷ்டயங்களுள் கூறப்படும் வைராக்கியமாம். விசாரசாகரம் “பிரஹ்மலோக பரியந்தமான போகங்களி லிச்சையுண்டாகாம லவற்றை விடுதலே வைராக்கியமாம்” என்று கூறுவதிங் குணர்தற்பாலதாம்.

தீவிரதர வைராக்கியமென்னும் வாட்படை சம்சாரமென்னும் அச்ச வத்த விருட்சத்தை வெட்டி யழிப்பதற்குச் சாதனமா யிருக்கின்றதென் பதின் குணர்தற்பாலதாம். இது பகவத்கீதை 15-வதத்தியாயத்தில் “மந்திர மாய விர்த மரத்தினைத் துறவென் கின்ற, தந்திர வானால் வெட்டித் தற்பர மாகி” என்று கூறுவதாலும், “எல்லாவற்றினும் மேலானதாயிருத்த லின் உயரமாயுள்ள மாயா விசிஷ்ட பரப்பிரஹ்மம் எதற்கு மூலமா (வோரா) யிருக்கின்றதோ, மகத்தத்துவம் எதற்கு முனையா யிருக்கின்றதோ, அகங் காரம் எதற்குக் கினையாயிருக்கின்றதோ, பஞ்சதன்மாத்திரைகள் எதற்குக் கொம்பாயிருக்கின்றனவோ, கூறிய மகத்தத்துவமுதலிய வெல்லாங் காரியத் தன்மையால் தாழ்வுடையனவாயிருத்தலின் எதற்குக் கீழ்சாகைக ளெனப்படு கின்றனவோ, வேதமுதலிய சாஸ்திரங்கள் எவையோ அவை மிக இனிமையையுடைய வாக்கியங்களால் அதன் அநித்தியத்தன்மைமுதலிய தோஷங்களை

160. பாலிமந்த விராகத்திற் சந்நியா சங்க ளொன்றும் பலித்தி டாதே, தீவிரத்திற் குடசகமும் வெகூதகமு மென்றிரண்டு திறங்க ளுண்டாம், தாலிநடந் திடத்திடமி லாதவர்க்குக் குடசகமுஞ் சகங்க ளொங்கும், மேவிநடந் திடத்திடமுள் ளவர்குவெகூ தகமுமென விதித்தார் மேலோர்.

மந்தவிராகம் சந்நியாசத்திற் கேதுவர்காதென்றும், தீவிர

விராகத்தாலுளவாகுந் சந்நியாசம் இருவகை

யாமென்றும், அவற்றினிலக்கண மினை

வென்றுங் கூறல்.

தீவினையுடையோனுக்கு மனைவி முதலியோ ரிறத்தலாலும் பிறவாற் றுலு முண்டாகும் ட மந்த விராகத்தில்த் குடசகம், பகூதகம், அம்சம், பரமாம்ச மென்றும் நால்வகைச் சந்நியாசங்களுள், யாதொரு சந்நியாசமும் சித்திக்க மர்ட்டாது. தீவிரவிராகத்தில்த் குடசகம் பகூதகமென்னு மிருவகைச் சந்நியாசங்கள் சித்திக்கும்; இவ்விரண்டனுள், குடசக சந்நியாசத்தை யாந்திரை முதலியன செய்யச் சக்தியில்லாதவர்க்கும், பகூதக சந்நியா சத்தை யாந்திரை முதலியன செய்யச் சக்தியுள்ளவர்க்கும் பெரியோர் விதித்தனர்.

160

மூடுகின்றனவாகலின் அச்சாஸ்திரங்கள் எதற்கு இலகனாயிருக்கின்றனவோ, நான்கு புருஷார்த்தமும் எதற்கு இராமாயிருக்கின்றனவோ, தர்மா தர்மங்கள் எதற்குப் புஷ்பமாயிருக்கின்றனவோ, ஜனனமாணதி துக்கங்கள் எதற்குப் பழமாயிருக்கின்றனவோ, அஞ்ஞானமுடைய ஜீவர்களாகிய பகூதிகள் எதற் குப் போக்தாவாகின்றனவோ, வைராக்கியத்தினால் தீட்டப்பட்ட ஞானமாகிய கோடரி எதனை வெட்டுவதாயிருக்கின்றதோ, அத்தன்மையதாம் இச்சம் சாரவடிவ அச்சுவத்த விருட்சம் (அரசமரம்)" என்று விசாரசாகரம் ேவது தரங்கத்தின் குறிப்புரை கூறுவதாலும் நன்கு விளங்குவதாம்.

ட மந்தவிராகம் புராணவைராக்கியம் மயானவைராக்கியம் போல்வதாம்; அது கிலைத்திருப்பதன்மையின், அதனால் யாதொரு சந்நியாசமும் சித்திப்ப தில்லையாமென்க.

டு குடசக சந்நியாச முடையவனைக் குடசகனென்றும், பகூதக சந்நி யாச முடையவனைப் பகூதகனென்றும் கூறுப.

I61. இருவகைத் விரதரத்து மஞ்சனென்றும் பரமாஞ்ச நென்றுஞ் சொல்வர், வருமஞ்ச னுக்குமுத்தி சத்தியலோ கத்தன்றி வாரா தேன்பார், பரமாஞ்ச னுக்குமுத்தி யிவ்வுலகின் ஞானத்தாற் பலிக்கு மென்பார், திரமருவும் பரமாஞ்சன் றுனுமிரு வகையா குஞ் செப்பக் கேளாய்.

தீவிரநர விராகத்தா லுளவாகும் சந்நியாச மிருவகையாமென்று, அவற்றின் பயனவையென்றும், அவ்விரு சந்நியாசங்களுள் ஒன்றிருவகையாமென்றும், அவற்றை யுடையோ ரிலக்கண மினையவென்றும், அவ்விரண்டனு ளொன்றிருவகையா மென்றும் கூறல்.

தீவிரநர விராகத்தால் அம்சம் பரமாம்ச மென விருவகைச் சந்நியா சங்க ளுண்டாம்; அவற்றுள், அம்ச சந்நியாச முடையவனை அம்சனென் றும், பரமாம்ச சந்நியாச முடையவனைப் பரமாம்ச நென்றும் கூறுவர் மேலோர். அம்சன் பரமாம்ச நென்னு மிருவருள், † அம்சனுக்கு மோட்சம் சந்நியலோகத்தி லுண்டாகுமேயல்லாம லிவ்வுலகத்தி லுண்டாவதில்லை

† அம்சசந்நியாசி பிரமலோக விச்சையால் முழுட்சத்துவமின்றி அக் கினியாற் சாதிக்கப்படுங் கர்மங்களை விட்டுப் பிரணவோபாசனை செய்திருப் பவனாகலின், அவனுக்குத் தத்துவஞானத்தாற் சித்திக்கும் மோட்சம் இம் மையிற் சித்தியானு மறுமையில் பிரம லோகத்தில் அந்தக்கரண சத்தி வாயி லாகத் தத்துவஞான முண்டாவதாற் சித்திக்கின்ற தென்பது சாஸ்திர நியம மாம். விசாரசாகரம் 5-வது தரங்கத்தில் “உபநிஷத்துக்களில் பிரணவோபா சனை யிருவகையாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது; ஒன்று பரப்பிரஹ்ம ரூபமாகப் பிரணவத்தைச் சிந்தித்தலாம்; மற்றொன்று அபரப்பிரஹ்ம ரூபமாகப் பிரண வத்தைச் சிந்தித்தலாம். நிர்க்குணப் பிரஹ்மம் பரப்பிரஹ்மமாம்; சகு ணப் பிரஹ்மம் அபரப்பிரஹ்மமாம். பரப்பிரஹ்மரூபமாகப் பிரணவத்தைச் சிந்திக்கிறவன் மோட்சத்தை யடைகின்றான்; அபரப்பிரஹ்மமாகப் பிரணவத் தைச் சிந்திக்கிறவன் பிரம லோகத்தை யடைகின்றான். இவ்வாற்றால் நிர்க் குண சகுண பேதத்தால் பிரணவோபாசனை யிருவகைத்தாம். பிரமலோக விச்சையுள்ளவனுக்கு நிர்க்குண ஷபாசனையாலும் இச்சையாகிய பிரதிபந்தத் தால் ஞானவாயிலாகத் தற்காலம் மோட்சமுண்டாவதில்லை; ஆனால், அவன் பிரமலோகத்தை யடைகின்றான்; அவ்விடத்திலிரணியகருப்பனுக்குச் சமான மாகப் போகங்களை யனுபவித்துப் பின் ஞானமுண்டாக மோட்சத்தை யடைகின்றான். பிரமலோக விச்சையில்லாதவனுக்கு இவ்வுலகத்திலேயே ஞானமுண்டாவதால் மோட்சஞ் சித்திக்கின்றது.” என்று கூறுவதிங் குணர்தற்பாலதாம்.

162. சிஞ்ஞாசு ஞானவா னென்றிரண்டு பேர்களவ ரிற்சிஞ்ஞாசு, மெய்ஞ்ஞான பூமியின்முன் மூன்றுபூ மியுணடக்கும் விவேகியா னேன், சுஞ்ஞான வானென்போன் சீவன்முத்தி யடைந்திருக் குந் தூய மேலோன், அஞ்ஞான மகலுமந்தச் சிஞ்ஞாசு மிருவகை யா மதுவுங் கேளாய்.

163. பந்தமனை துறந்துசில ரதிதிகளா யிருந்தடைவர் பரம ஞானம், அந்தணர்மன் னவர்வணிகர் சூத்திரரா யிருந்துசில ரடைவர் ஞானம், இந்தவகைச் சாத்திரத்து முலகத்து நடப்பதுகண் டிருந்து மைந்தா, சிந்தனையின் மயக்கமென்னே சுருதியுத்தி யறு பவத்தாற் றெளிந் திடாயே.

யாம்; பரமாமிகனுக்கோ மேட்டசும் தத்துவஞானத்தா லிவ்வுலகத்திலேயே சித்தியாம். பரமாமிக சந்நியாசிகளும் ॥ சிஞ்ஞாசு, ஞானவானென் விருத்தித் தரா யிருப்பர்.

161. அவ்விருவருள் சிஞ்ஞாசுவென்பான் முழ்கூறிய ஞானபூமி யேழ னுள் முன்னுள்ள சுபேசை, விசாரனை, ததுமாநசி யென்னு முன் றனு னொன்றனை யப்பியாசிக்கும் விவேகியாம்; ஞானவானென்பான் முன் னுள்ள சத்துவாபத்தி, அசம்சத்தி, பதார்த்தாபாவனை, துரியமென்னும் நான்கனு னொன்றில் சீவன்முத்தி யடைந்திருப்பவனும். சொருபாஞ்ஞான மகல முயற்சி செய்யும் அச்சிஞ்ஞாசுவின் பாதுபாடு மிருவகையாம். 162

சிஞ்ஞாசுக்களிற் சிலர் எனதென்னு மபிமானந்தால் பந்தவடிவமா யுள்ள மனைவி, புத்திரர், திரவியம், பூமி, நாசனீ, நாசி, பசு, வீடு, தர்னிய

॥ சர்வதுக்கத்திற்குங் காரணம் சொருபத்தின் (ஆத்மாவின்) அஞ்ஞான மாம்; அது சொருபஞானமின்றி நிவிர்த்தியாகாது. எந்த வஸ்துவி னஞ்ஞான மிருக்கின்றதோ அஃது அந்த வஸ்துவை யறிவதால் நிவிர்த்தியாகின் றது. அது ரச்சவி னஞ்ஞானம் ரச்சஞானத்தால் நிவிர்த்தியாதல்போலவாம். சொருப ஞானமே அஞ்ஞான நிவிர்த்தியாயிலாகச் சர்வதுக்க நிவிர்த்திக்குங் காரணமாம். சொருப (ஆத்ம) ஞானத்தால் பிரஹ்மம் (ஆத்ம சொருபமாக) அடையப்படுகின்றது; அந்தப் பிரஹ்மம் நித்தியமாயும், ஆகந்த சொருப மாயும், துக்கசம்பந்த மின்றியதாய் மிருக்கின்றது; ஆகையால், சொருப ஞானத்தால் நித்தியமும் துக்கசம்பந்த மில்லாததுமான பிரஹ்ம சொருப ஆகந்த மடையப்படுகின்றது. இவ்வாறு சர்வதுக்க நிவிர்த்திக்கும் பரமான்ந் தப் பிராப்திக்கும் காரணமாயிருப்பது சொருபஞானமாம் (ஆத்மாவை யறி தலாம்); ஆதலால், சொருபமறியத்தக்கதாமென்னும் விவேகத்தோடு ஆத் மாவை யறிய விரும்புகின்றவன் சிஞ்ஞாசுவாவனென்பதிங் குணர்தற் பாற்றும்.

மேனீனுந் தனத்தைப் புத்தி பூர்வகமாகத் துறந்து யதிக (சந்நியாசிக) னாய்ச் சந்த்ருவை யடுத்திருந்து சிவண மனை நிதித்தியாசனஞ் செய்வது வாய் லாகத் தத்துவஞானத்தை யடைவர்; சிலர் பிரஹ்ம - கடித்திரிய - வைசிய - சூத்திராரோனும் நான்த வுணத்தாரு னொருவராய்த் தத்தமக்கு விதித் துள்ள கருமங்களை நிஷ்காமியமாய்ச் செய்து, அகத்துற வுடையவராய்ச் சந்த்ருவை யடுத்திருந்து சிவனுதிகளால் தத்துவஞானத்தையடைவர். மைந் தனே ! நீ இவ்வாறுக சித்ஞாசுக்க ளிருப்பரென்று † சாத்திரங்கள் கூறு வதையும் உலகத்தில் சித்ஞாசுக்கள் துறவறத்தாராகவும் இல்லறத்தாராகவும் ஒழுதவதையும் அறிந்திருந்தும், (இல்லாளுங் குடும்பம்பிட்டுச் சந்நியா சம் புதந்தே காங்கியானோர், அல்லர்மல் முத்திபெறுர் என்று) உனது சித்தத்தில் மயக்க முண்டானது வியப்பா யிருக்கின்றது. (சிலர் சாஸ்திரத்தின் கருத் தறியாது சந்நியாசிகட்கே முத்தியுண்டு; ஏனையோர்க் கில்லையென்று கூறும் பிராந்திவசனத்தை யுட்கொள்ளாது) கருநி யுக்கி யனுபவங்களால் இச்சந் தேகத்தினின்றுந் தெளியக்கடவாய்.

163

† “தகைமைமிகும் விபூதியுடைத் தாரணத்துத் தவிராம லுருத்திராக்க தாரணத்தும், மகிமைமிகுஞ் சிவநாம கீர்த்தனத்து மகேசனுடைத் தியானத் துஞ் சிவதலத்தில், இகழ்வறவே வாசத்து முலகிலுள்ளோ ரியாவர்க்கு மதி கார மிருப்பதாலே, சுகமதனின் முழுட்சுவலொ முறையா யிங்குச் சாற்றிய விச் செய்கையினைச் செய்ப வேண்டும்.” “அன்றியுமே விதியுடனே கியம மாக வமலமதாம் விபூதியின லங்கமெல்லாம், நன்றுறவே யணிந்துதிரி புண்ட ரத்தை நலமாகச் சந்ததமுந் தரிப்போ ருக்கே, துன்றியநந் பரமசிவ கருணை யுண்டாந் தோன்றியவக் கருணையினுந் சித்தந் தூய்தாய், என்றுமொரு விக் கினமு மின்றிரன்ற ரு யிருமையிலா வகம்பிரம ஞானந் தோன்றும்” என்று ரிபுகிதை கூறுவதும்,

“ஜன்மாத்ர சம்ஸ்காரத்தால் அந்தியஜர் (கடைச்சாதுயார்) முதலி யோர்க்கும் ஞான விருப் புண்டாய்விடுமாயின், பெளருஷேய (தருமசாஸ் திர முதலியவற்றின்) வசனத்தினால் அவர்களுக்கும் ஞானமுண்டாய்க் காரி யத்தோடு அவித்தையின் நிவிருத்தி வடிவ மோக்ய முண்டாகின்றது; ஆத லால், தேவர் அசுரர்களைப்போலச் சகல மனுஷர்க்கும் தத்துவ ஞானத்தில் அதிகாரமுண்டு. ஆதம் சொரூபத்தின் யதார்த்த ஞானத்தினைத் தத்துவ ஞானமென்பர். ஆத்மாவின்றிய ஒருசரீர முளதாயின், ஞானத்தின் அதிகார மின்மை உளதாம். ஆதலால், ஆத்ம ஞானத்தின் சாமர்த்தியம் மனுஷ மாத்நிரத்திலுண்டு.” என்று விருத்திப் பிரபாகரம் எட்டாவது பிரகாசத் திற் கூறுவது மிங்குணர்த்தபாலனவாம்.

164. பிறந்ததுண் டானு லன்றோ பிறகுசா வதுதா னுண்டாம்
பிறந்ததே யில்லை யென்னும் பிரமமா வதுவு நானே
பிறந்தது நானென் றுகிற பிரமமன் றந்த நானே
பிறந்தது மிறந்த தற்ற பிரமமா நானே நானே.

‘ வித்தைசுக மினிமேற் சொல்வோம் ’ என்று முந் (133-ல்) கூறிய
வித்தியாநந்தத்தைக் கூறுதற்பொருட்டு † ஞானபல சதுஷ்டயங்களுள்
முதலிலுள்ள துக்காபாவங் கூறல்.

அன்பனே! நான் முன்னர் ஒரு நிமித்தம்பற்றி யொன்றினின்றும்
‡பிறத்திருந்தாலல்லவோ பின்னரொரு நிமித்தம்பற்றி மரிப்பது மெனக்குண்
டாம்? நானே பிறப் பிறப் பற்றவன்.

சீ—வினா :—அஃதெவ்வாறு பொருந்தும்?

து—விடை:—ஒரு பொருளும் பிரஹ்மம் (அறிவி)ன்றிச் சித்திப்பதின்
றுகலின், அஃதொன்றினின்றும் தோன்றியதன்றும்; அதனால், பிறந்ததே
யில்லையெ(அஜன்மமெ)ன்று கருதி கூறும் அந்தப் பிரஹ்மம் எனது
நிஜவடிவம் யிருந்தலின், நான் அந்தப் பிரஹ்மமாகவே யிருக்கின்றேன்;
அதனால், § நான் பிறப் பிறப் பற்றவனாயிருக்கிறேன்.

† துக்காபாவம், சர்வகாமாப்தி, கிருதகிருத்தியத்துவம், பிராப்தப்
பிராப்பியத்துவமென்பன ஞான பல சதுஷ்டயமாம்.

‡ அஜன்மமான பிரஹ்மம் எனது சொரூபமா யிருத்தலின், நான்
பிறப் பிறப்புடையே நென்பது பொருந்தா தென்பதாம்.

§ துக்கவேது பிறப்பா யிருத்தலின் பிறப்பில்லாதவர்க்குத் துக்க
மில்லையாமென்க. துக்கம்: இகலோக துக்கம் பரலோக துக்கமென் றிரு
வகைத்தாம். அவற்றுள், இகலோக துக்கம் மூவகைத்தாம். அவற்றுள், (1) ஸ்தூல
சரீரத்தில் அழகின்மை, துர்க்கத்தம், கபம், குன்மம், கூபம், சூலை முத
லிய வியாதிகளிருத்தல் முதலாவது துக்கமாம்; (2) குக்கும சரீரத்தில்
காமக்குரோதாதிக ளிருத்தல் இரண்டாவது துக்கமாம்; (மாணசதாபம்
ஆதி யென்றும் சரீரதாபம் வியாதி யென்றும் சொல்லப்படும்) (3) காரண
சரீரத்தில் அவ்வாதி வியாதிகளுக்குப் பீஜமான சம்ஸ்கார மிருத்தல் மூன்றா
வது துக்கமாம். புண்ணிய மெப்போதுவருமோ, பாபம் எப்போதுபோமோ
என்னுஞ் சித்தனையே பரலோகதுக்க மாம். ஞானியினிடத்து மூவகையா
யுள்ள இகலோகதுக்கமும் பரலோகதுக்கமு மின்மையின், தத்துவ ஞானத்
தின் முதலாவது பயன் துக்காபாவமாம். துக்காபாவம் - துக்க மின்மை
யாம்.

ஆதமா பிறப்பது மில்லை; இறப்பது மில்லை; இருப்பதென்பததுவே;
அதற்கு வேறாக மாயாப் பிரபஞ்ச மிருப்பதென்பது சொன்மாத் திரமேயாம்;

165. நானென்ற பிரம மான நானேநா னறியே னென்றால்
நானென்ப தேது பின்னை நம்முடைப் புந்தி யென்னில்
தானது மயக்கந் தன்னிற் சாகுமே சாவா தாகி
நானென நிறைந்தி ருந்த ஞானமா நானே நானே.

சீ—வினா :—எனக்கு வயது இவ்வள வாயிற்று; இதுகாறும்
நான் ஜீவித்திருப்பேனென்றற் றொடக்கத்து விபவகார மிருத்தவின்,
நான் பிறக்கவு மில்லை, இறக்கவு மில்லை யென்பது எவ்வாறு
பொருந்தும்?

கு—விடை :—ஒரு நிமித்தம்பற்றி யொன்றினின்றும் பிறந்தது நானே
ன்று கூறப்படுமாயின், அந்த நான் † நானென்னுந் சொல்லுக்கு வாச்சிய
மான அகங்காரமேயன்றி இலட்சியமான பிரஹ்மமன்றும். எனது நிஜவடி
வம் நானென்னுந் சொல்லுக் கிலட்சியமான பிரஹ்மசொருபமா யிருந்த
லின், பிறப்பு மறப்பு மற்ற பிரஹ்மமாகிய நானே நானு யிருக்கின்றேன்;
இதில் யாதோ ராசங்கையு மில்லையாம். 164

நானென்னுந் சொல்லி னுண்மைப் பொருளை விளங்கக் கூறல்.

விருப்பு வெறுப்பற் றிருக்கும் நிலையதாகிய உதாசீனகாலத்தில்
யாதோரு சித்தனையு மின்றி நானிருக்கின்றேனென்று கூறுகின்ற பிரஹ்ம
மாகிய நானே (ஆத்மாவே) நானும். அக்காலத்தில் நான் ஆத்மாவை யறியே
னென்று கூறின், பின்னர் நான் சாத்தன், நான் கொற்ற னென்று விசேட
மாகக் கூறுவது யாது? அங்ஙனங் கூறுவது நம்முடைய புத்தியா மென்று
கூறின், அப்புத்தி சுழத்தியி லழகின்றதல்லவா? அங்ஙனம் அழகின்ற
புத்தி நானென்பத னுண்மைப் பொருளாவ தெவ்வாறும்?

அன்பனே! புத்தியைப்போலச் சுழத்தியி லழியாதாகிச் † சாக்
காம், சொப்பனம், சுழத்தியென்னு மவஸ்தாத்திரயங்களில் மணி
வடத்தில் நூல்போ லனுததமாய் நான் நானென்று பூரணமாயிருக்

அதனால், மாயாப்பிரபஞ்சத்தி னாரோபமு மில்லை, அபவாதமுமில்லை யென்
னும் சித்தார்த்தம் அஜாதவாதமாம்.

‡ லோகாந்தருந்தம் போன்று சித் பிரதிபிம்ப முடையதாய் ஜன்ம
வேதுவான அவித்தை, காம, கர்மங்களோடு கூடிய அகங்காரமே நானென்
னுஞ் சொல்லுக்கு வாச்சியமாம்; இதுவே சகலாவஸ்தையில் ஜீவனும்.

† “நனவிற நசேந்திரிய நாட்டியங்கள் பார்ப்போம்
கனவின் மனக்கூத்துங் காண்போம்—நினைவில்
சுழுத்தியிலே யில்லாத சூனியக்கூத் தாடி
விழுப்பொருளா நாமிருப்போ மே”

என்று சொருபசாரங் கூறுவதறிக.

166. நிறைந்தவா நெந்த வாறு நிலைதெரிந் திலனென் றுயேல்
அறிந்ததாஞ் சுழுத்தி தன்னி லாநந்த மதுவே யாதும்
குறைந்ததற் காநந் தந்தான் குவலயந் தன்னி லில்லை
நிறைந்ததே யிந்த வான்மா நிதானமிவ் வறிவு தானே.

கின்ற ஞானசொருபமாகிய † ஆத்மாவே (பிரஹ்மமே) நானென்பத னுண்
மைப் பொருளாம். 165

ஆத்மா ஆநந்தவடிவா யிருத்தலால் பரிபூரண வடிவமாமெனல்.

சீ—வினா:—பரம குருவே! ஞானசொருபமாகிய நான், பூரணமா
யிருப்ப தெக்காரணத்தால்? அந்நிச்சயமான காரணத்தை யானறியா
திருக்கின்றேன் ; அதனைக் கூறியருளல்வேண்டும்.

கு—விடை:—அன்பனே ! சுழுத்தியின்கண் அந்நானத்தை யறிந்திரு
ப்பதாகிய அவ்வாத்மாவே ஆநந்தவடிவமாம்; ஆநந்தவடிவமா யிருத்தலால்,
பரிபூரண வடிவமாம். † குறைந்திருப்பதற்கு ஆநந்தம் உலகத்தில் ஓரிடத்
துங் காணப்படுவ தில்லையா மாகலின், இந்த ஆத்மா பரிபூரணவடிவமே
யாம் ; இதில் யாதோ ராசங்கையு மின்றும். இப்பரிபூரணப் பிரஹ்மவடிவ
ஆத்மாவே உலகத்திற் காதி காரணமாம். 166

† கிருசோகம் (மெலிந்தவன் யான்), திருஷ்டாகம் (காண்பவன் யான்),
ஸ்மார்த்தாகம் (நினைக்கின்றவன் யான்) என்றற் றொடக்கத்தனுபவம் அகங்
காரத்திற்கேயன்றி ஆத்மாவின் கின்மையின், ஆத்மா அபோக்தா வென்பது
இதனால் குறிப்பிக்கப்பட்டதென்க. இதனை “நீலகுண விசேடமொ டற்
பலவி சேடியந்தா னிகழ்தரவேத் தியமாதல் போலினைத்தே நெனிநான்,
ஹலதனு வொடுங்கேட்ப னுனெனினிந் தியத்துஞ் சூழ்வரு நெனிற்காண
முடனும்வேத் தியமாய்ச், சாலயுயர் துரியனிற் கையினுலாங் காரர் தானான்
மா வன்று ” என்று வேதாந்த ஞானமணி கூறுவதாலு மறிக.

‡ பண மில்லாக்குறை, பிள்ளை யில்லாக்குறை, தேகவலி யில்லாக்குறை,
உத்தியோக மில்லாக்குறை, உண வில்லாக்குறை, நண்ப ரில்லாக்குறை,
“சுவாருங் கொள்வாரு மில்லாத வானத்து, வாழ்வாரே வன்க ணவர்” என்ற
வாறு சுவா ரில்லாக்குறை, கொள்வா ரில்லாக்குறை முதலியனவுள்ள விடத்தே
துக்கமிருத்தல் பிரசித்தமாயிருத்தலின், குறைந்திருப்பதற்கு ஆநந்தமில்லை
யென்பது வெளிப்படையாம். இதனது விரிவை வாசுதேவமனனம் துக்கா
ரோப க்ரூபகத்திற் காண்க. (சாந்தோக்கிய வுபநிஷத்து ஏழாவது பிரபா
டகம் 23-வது கண்டத்தில்) நாரதரை நோக்கி ஸந்தகுமார குருமூர்த்தி
“பூமா (பரிபூரணம்) எதுவோ அது சுக்ரூபமாம் ; அற்பத்தில் (பரிச்சிந்
னத்தில்) சுக்மில்லை; ஆகையால், பூமாவே சுக்ரூபமாம்” என்றருளி யிருப்
பது மிங்குணர்த்தப்பாலதாம்.

107. மனத்தினு லெண்ணித் தானே வந்ததிவ் வுலக மாகும்
 நினைத்திடி லநேக லோக நிற்பதவ் வறிவி லன்றோ
 அனைத்தையுங் கடந்தப் பாலு மந்தமற் றறிவி தாமென்
 றெனைத்தனி விசாரித் திட்டா லேகமாய் நிறைந்தோ னானே.

உலகத்திற் காதிகாரணம் ஆத்மாவென்பதை விளங்கக் கூறல்

சீ—வினா:—ஐயனே ! ஆத்மா உலகத்திற் காதி(முதற்) காரண
 மென்பதை விளக்கமாக வுரைத்தருளுமாறு பிரார்த்திக்கின்றேன்.

கு—விடை:—அன்பனே ! ஐம்பூத விகாரமாகிய விப்பிரபஞ்சம்
 † மனோபாவனையினாலேயே யுண்டானதாம். ஆராய்ந்து நோக்குமிடத்துப்
 பிநுதிவிக்குக்கீழ்ள்ள அதலம், விதலம், சுதலம், நாதலம், ரசாதலம், மகா
 தலம், பாதாலமென்னுமேழும், பிநுதிவிக்கு மேலுள்ள பூலோகம், புவர்லோ
 கம், சுவர்லோகம், மகாலோகம், ஜநலோகம், தபலோகம், சத்திய (பிரம)
 லோகமென்னுமேழமாகிய பதினான்குலகமும் அம்மனத்தோடுகூட நிற்பது
 அவ்வாழ்மாவிலல்லவா? பஞ்சசீன்கண் நூலும் அதன் காரியமான ஆடையும்
 நிற்பல்போல ஆத்மாவின்கண் மனமும் அதன் பாவனையாலுண்டான வுலக
 மும் நிற்பலால், ஈ ஆத்மாவின்க னுண்டாகி யதன்க ணிந்து மீம்மன முதலிய

† “நினைவெதுவோ வதுதானே சிவ னாகும்

நினைவெதுவோ வதுதானே யீச னாகும்

நினைவெதுவோ வதுதானே சகமு மாகும்

நினைவெதுவோ வதுதானே மனது மாகும்

நினைவெதுவோ வதுதானே காம மாகும்

நினைவெதுவோ வதுதானே கரும மாகும்

நினைவெதுவோ வதுதானே துக்க மாகும்

நினைவெதுவோ வதுதானே யனைத்து மாமே”

“நினைவின்றி நிற்பதுவே யகண்ட மாகும்.”

என்று ரிபுசீதை கூறுவதும்.

“கனவீற் றோன்றும் பொருளெல்லாங் கனவீற் கனவென் றுணர்ந்
 தக்கால், நனவில் விவகா ரந்தோன்று நவிற்று மிந்தத் தகைமைபோல்,
 நனவின் றோன்றுஞ் சகம்னைத்து நமது சங்கற் பம்மெனவே, நனவின் றோன்
 றி யிடுங்காலை நமது சொருபந் தோன்றிடும்.” என் றத்துவித வுண்மை
 கூறுவதிங் கூன்றி யறிதற்பாலனவாம்.

‡ “அப்பிர மத்திற் றோன்று மைம்பூத விகார மெல்லாம்” என்று (தத்துவ
 விளக்கப்படலம்-28-ல்) முன்னர்க்கூறி யீண்டு அவை ஆத்மாவின் க ணுண்டாகி
 யதன்க ணிற்குமெனக் கூறியதால், பிரஹ்மமும் ஆத்மாவும் சொல்லாவிண்ண
 டும் பொருளாலொன்றுமா மென்பது பெறப்பட்டது. இங்ஙனங் கொள்ளாது

168. அந்தவா றிருந்து கொண்டே யாந்த மறுப விக்க
எந்தவா றிருந்து கொண்டா லெனக்கிது தேரியு மென்னில்
இந்தமன் றவத்தை தம்மு ளொழுந்திடும் விருத்தி நீக்கில்
அந்தவா றிருந்து நீயு மாந்த மடைய லாமே.

பிரபஞ்சம் ஆத்மாவே யாமென்று ஆத்மாவாகிய வேன்னை ஏகாந்தத்திருந்
விசாரித்துப் பார்த்தால், மனத்திந்தும் அதன் காரியமாயுள்ள பிரபஞ்சத்
திந்த மப்பாற்பட்டு, அவற்றிந்த மேலு மெல்லே யின்றி ி சஜாதீய விஜா
தீய சுவகதபேதரகித (ஏக)மாய்ப் பூரணமா யிருப்பவன் நானே யாவன்.
(இதனை நீ யுணர்க்கடவாய்.) 167

ஆந்தநானுபவம் (சர்வகாமாப்தி) பெறுதற்குரிய வுபாயங் கூறல்.

சீ--வினா :—தேசிக மூர்த்தியே ! யான் அப்படி சர்வாதீத
மாய் அந்தமாய் ஏகமாய்ப் பூரணமா யிருந்து கொண்டு † ஆந்த
த்தை யனுபவிக்க விரும்புகின்றேன் ; எப்படியிருந்தா லெனக்கிது
விளங்கும் ?

து—விடை :—மைந்தனே ! சாக்கிரம் சோப்பனம் சுழந்தி யென்னு
மீழ்வைவஸ்தையிலும் முறையே யெழுகின்ற † இந்திரிய விந்தி, மனே
பிரஹ்மமும் ஆத்மாவும் சொல்லாலும் பொருளாலும் வேறுபட்டனவா
மெனின், அப்போது ஆத்மாவினும் வேருகிய பிரஹ்மம் அநாத்மாவாம். எது
அநாத்மாவோ அஃதசத்தா மென்பது நியமமாகவின், பிரஹ்மமும் வான்
மலர்போல அசத்தாம்.

¶ இவ்வாறு கூறியதால், கானல் தன்னிடத்துக் கற்பிதமாயுள்ள நீரால்
நனைதலை யடையாமைபோல, ஆத்மாவும் தன்னிடத்துக் கற்பிதமாயுள்ள பிர
பஞ்சத்தால் துக்கத்தை யடைவதில்லையா மென்பது பெறப்பட்டதென்க.

† இவ்வாந்தம் “மனுடன் மனுடகந் தருவன்” என்னும் (131-வது) செய்
யுளறி கூறியுள்ள பிரஹ்மாந்தமாம். இதுவே சர்வகாமாப்தி யென்னும் வித்
தியாந்தமாம். சர்வகாமாப்தி யென்பது சர்வ-காம-அப்தியெனப் பிரிப்பட்டு
நிற்கும்; இதன் பொருள் சர்வாந்தத்தையு மடைத லென்பதாம்.

“சர்வவசுவரிய சம்பன்னஞான சார்வ பெளமன் முதல் இரண்யகருப்ப
னீராகவுள்ளவரிடத்து முறையே பாஸ்பரம் (ஒன்றற்கொன்று) நூறுமடங்
கதிகமாயுள்ள ஆந்த மனைத்தும், நிவிர்த்தஞான விவேகிக் குண்டாயினும்,
அவ்வாந்தமனைத்தும் பிரஹ்மாம்சங்களாய், அகண்டாந்தம் சித்தித்தலால்
அதுவே சர்வகாமாப்தியாம்.” என்று வேதாந்த பரிச்சேதங் கூறுகின்றது.

‡ சாந்தவிருத்தி, கோரவிருத்தி, மூடவிருத்தி யெனினு மொக்கும்.
வேதாந்தபரிபாஷையின் விஷய பரிச்சேதத்தில் “சாக்கிராவஸ்தை

169. வாதனா வசத்தி னாலே வருகின்ற விருத்தி யெல்லாம்
ஏதினா லடக்க லாகு மென்றுதான் விசாரஞ் செய்யில்
போதமா மிராசன் றானாய்ப் புந்தியைம் புலன்க ளெல்லாம்
தாதரா யிருக்கப் பெற்றூற் சகலமு மடங்குந் தானே.

விர்த்தி, அவித்தியா விர்த்தி யென்னு ழன்று விருத்தியையு மொழிப்பா
யானால், நீயும் அப்படி கர்வாதீதமாய் அநந்தமாய் ஏகமாய்ப் பூரணமா
யிருந்துகொண் டிருந்தந்தை யடையலாம். 168

விருத்திகளை யடக்குதற்குரிய சாதனங் கூறல்.

சீ-வினா:-குருநாதனே! ி சம்ஸ்கார வசத்தா லத்தக்கரணத்தி
னினு முண்டாகின்ற ி விருத்திகளையெல்லாம் எவ்வுபாயத்தா
லடக்கலாம்? அதனைக் கூறியிருளல் வேண்டும்.

கு-விடை:-அன்பே! அவ் வுபாயத்தைக் கூறுகின்றேன்; நீ சர்வ
நான்மாய்க் கேட்கக்கடவாய். விருத்திகளை யடக்க முயலுமொருவன் தான்
(ஆத்மா) தான்வடிவ அரகனாகி அநந்தக்கரண சதுஷ்டயம், நானேந்திரிய
பஞ்சகம், கர்மேந்திரியபஞ்சக மென்னு மிவையனைத்தும் நனநாளா (நனது
வசமா)கவிருக்க அவற்றைப் பெறுவானாயின், அப்போதவன்வசமாப்சி சகல

இந்திரியஜன்னிய விருத்தியோடு கூடியது;” “சொப்பநாவஸ்தை இந்திரிய
அஜன்னியமாகிய விஷயத்தைக் கோசரிக்கும் பிரத்தியட்சமான அந்தக்
கரண விர்த்தியோடு கூடியது.” “சமுத்திய யவஸ்தை அவித்தையைக் கோச
ரிக்கும் அவித்தியா விருத்தியோடு கூடியது” என்றெழுதப்பட்ட டிருக்கின்
றமை காண்க. சாக்கிர முதலிய அவஸ்தைகளி லெழுகின்ற விருத்திகளை
யொழித்தா லாதந்த மடையலாமென்றமையின், அவ்விருத்திகட்குச் சாட்சி
யாய் விளங்கிக் குணஜீதனாய் நிற்பவனாகப் பிரஹ்மாந்த மடையப்படு மென்க.
நவரீதசாரம் “நேத்திரம் கண்ட மிருதயங்களை ஸ்தானமாக வுடைய சாக்கிர
சொப்பனா சமுத்தியாகிய அவஸ்தாத்திரயங்கட்கு விலட்சணமா (வேறு)
யிருப்பதே குணத்திரயங்களைக் கடப்பதாம்” என்றும், ரிபுகிதை “முக்குண
முங்கடந்தபர போதம் பெற்று மூதுணர்வாம் பரப்பிரம நானே யாகித், தூர்க்
குணமா மெக்குணமுந் தூரத் தள்ளித் துகளற்ற குணஜீத னானே னையா”
என்றுங் கூறுவதிங் குணர்தற்பாலதாம்.

ிகாண்டல் முதலிய அனுபவத்தின் காரியமாய் நினைப்பிற் கேதுவா
யி (அந்தக்கரணத்தின்கணி) ருப்பது சம்ஸ்கார மெனப்படும். சம்ஸ்காரம்,
வாசனை, பாவனை யென்பன ஒரு பொருட்கிளவி.

ி இராகம், துவேஷம், காமம், குரோதம், உலோபம், மோகம், மதம்,
மற்சரம், ஈரிஷை, அகூயை, இடம்பம், தர்ப்பம், அகங்காரம். இச்சை முத
லியன ஈண்டு விருத்திகளாம்.

170. விருத்திக ளடக்க வின்னம் விநோதமாம் யோகத் தாலே
துருத்திபோ வாது மூச்சைச் சுகமுட னடக்கி னிற்கும்
கருத்ததற் கில்லை யென்னிற் காரண சரீர மாகிப்
பெருத்ததோ ரவித்தை தன்னேப் பிடுங்கிடி லடங்குந் தானே.

§ விருத்திகளும் தாமாகவே அடங்கிப்போவனவாம். (இதில் யாதொரு
சந்தேகமில்லையாம். நீயும்வவாறே யிருந்து விருத்திகளே யடக்கக்
கடவாய். 169

விருத்திகளே யடக்குவதற்குரிய வேறிரண்டு சாதனங் கூறல்.

சீ—வினா:—“அன்னையாண்டருளிய குருமூர்த்தியே! இன்னும்
விருத்திகளையடக்க வேறுபாயங்களும் உண்டோ?

து—விடை:—அன்பனே! உண்டு. அவற்றைக் கூறுகின்றேன்; நீ கவன
மாய்க் கேட்கக்கடவாய். (1) அப்படியாசத்தின் மீதுதிப்பாட்டால் விநோத
மாகச் செய்யும் ‡ பிராணயாமமென்னும் யோகசித்தியினால் கொல்ல
வது துருத்திபோல நாசித்துளைவழியே செல்லுகின்ற பிராண வாயுவை
அநாயாசமாக நிரோதத் (நடை) செய்தால், ‡ நோயும் நீங்கத் துருத்தியும்
நிப்பதுபோல விருத்திகள் நிரோதமாகும். (2) அவ்வாறு யோகாப்பி
யாசத் செய்வதற்கு விருப்ப மின்றியின், ஸ்தூல சூக்தும் சரீரங்கட்குக்

§ விருத்தியை யடக்குதல் மனத்தை வசப்படுத்தினு லன்றி வே
றென்றினுலு முடியாதென்பது சுண்டுத் தாற்பரியமாம். மனத்தைத்
தம்வசமாகச் செய்து விருத்திகளை யடக்கியவர்க்கே சொலுபவந்த் முன்ன
வாறு விளங்குமென்க. தத்துவராயர் “ஓடுமன நம்மினுட னுறவுசெயு மாகி
னுள்ளநிலை மெள்ளவுணர் வாகிவரு மாகின், நாடுமிட மெங்குமறி வாகிவிடு
மாகின்” என்று கூறுவதிங் குணர்த்தபாலதாம்.

‡ “உயிர்த்தடைக்கே (பிராணயாமத்திற்கே) பெருக வுடைத்தா மியோ
கப்பேர்” என்று ஞானவாசிட்டங் கூறுவதறிக. பிராணயாமம் - பிராணவாயு
வைத் தடுத்தல். உயிர்த்தடை யென்னும் பிராணயாமம் பூரகம், சும்பகம்,
இரேசகமென மூவகைத்தாம். (1) முன்னர்ச் சந்திர நாடியாலும் பின்னர்ச்
சூரிய நாடியாலும் சுவாசத்தை நிரப்புதல் பூரகமாம்; (2) பூரித்த சுவாசத்
தை நிறுத்துதல் சும்பகமாம்; (3) நிறுத்திய சுவாசத்தைத் தைரியமாகவிடுதல்
இரேசகமாம். பிரணவ வுச்சாரணமின்றிய பிராணயாமம் அகற்பமென்றும்,
பிரணவவுச்சாரணத்தோடுகூடிய பிராணயாமம் சகர்ப்பமென்றுஞ் சொல்
வப்படும். இவற்றின் விரிவை அடயோகப், பிரதீபிகையிற் காண்க.

§ “ஆயின் மிக்கோ ரரிய செயலெலா
நேய மிக்க மனத்தை நிறுத்தல்காண்
வாயு நிற்க மனமு முடனிற்குந்
தோய(நீர்) நிற்குறி னிற்குந் துரும்புமே”

என்று பிரபலிக்லீலை கூறுவதிங் கூன்றி யுணர்த்தபாலதாம்.

171. காரண சரீரந் தன்னைக் களைவதெவ் வாறென் றேறில்
ஆரணம் பொய்சோல் லாதே யதன்பொரு ளகத்தி லுய்த்துப்
பூரண மாகு மென்மேற் புவனங்க டோன்று மென்று
தாரணை வந்த தாகிற் றரித்திடு மவித்தை யெங்கே.

காரண சரீரமாகியுள்ள ஈ அவித்தையை நாசஞ்செய்தால், தமது உபா
தான காரணமான அவித்தையி னுசத்தால் விருத்திகள் தாமே (அஃதா
வது பிரயத்தனமின்றியே) நிரோதமாம். (* இவ்விரண் டப்பிரயாசங்
களுள், முன்னது யோகாப்பிரயாசமும், பின்னது ஞானப்பிரயாசமும்.
யோகாப்பிரயாசத்தால் விருத்தியை நிரோதந் செய்வதிலும் ஞானப்பி
யாசத்தால் விருத்தியை நிரோதந் செய்வதே மேன்மை யுடையதாம்.
இதனை நீயே யூகித்துணர்க் கடவாய்). 170

காரண சரீர வடிவ அவித்தையைக் கெடுப்பதன் காரணங் கூறல்.

சீ—வினா:—ஐயபனே ! டீ காரண சரீர வடிவ அவித்தையைக்
கெடுப்பது எவ்வாறு? அதனைக் கூறுமாறு பிரார்த்திக்கின்றேன்.

து—விடை:—அன்பனே! வேதம் சார்வாக, சமண, பேளந்த முதலிய
சாஸ்திரங்களைப் போன் நசுத்தியங் கூறுதாகலின், நீ † அதனர்த்தத்தை

ஈ தூல் தீயால் நாசமானபோது அதன் காரியமான ஆடையும் அதன்
விகாரங்களும் நாசமாவதுபோல், அவித்தை தத்துவ ஞானத்தால் நாசமான
போது அதன் காரியமான அந்தக்கரணமும் அதன் விருத்திகளும் நாசமா
மென்பதாம்.

* ஞானவாசிட்டம் வீதகவ்வியன் கதையில்,

“ சித்த நாசத்தி னெறியிரண் டியோகமும் தெளிந்தனா னமுமாகும்
ஒத்த யோகந்தான் மனத்துறு தொழிலினை யொருவழிப் படமாற்றல்
சுத்த ஞானந்தா னலம்பெறக் காண்பதாற் தொடர்மன மேதென்னி
மெத்து மாகம பூடண ருரைத்தது விசையுயி ராசைவாகும்.” [ன்
என்று கூறுவதிங் குணர்த்தப்பாற்றும்.

டீ ஸ்தூல-சூட்சும சரீரங்களுண்டாதற் குபாதான (முதற்) காரணமா
யுள்ள அஞ்ஞானம் காரணசரீரமாம்.

† அதனர்த்தமாவது “மாயாபாஸேநஜீவேசனகரோதி—மாயை(சேதந
த்தைப்) பிரதிபிம்பத்தினால் ஜீவேசரர்களாகச் செய்கின்றது” “தமேவ விதி
துவா அதிமிருத்தியுமேதி நாந்நிய: பந்தா வித்தியதே அயநாய—அந்தப்
பிரஹ்மத்தையே யறிந்து அவிச்சையை நாசஞ்செய்கின்றான்; மோட்ச
மடைய வேறு மார்க்க மின்று”, “தரதி சோக மாத்மவித்—ஆத்மஞானி
சோகத்தைக் கடக்கின்றான்”, “அயமாத்மாப் பிரஹ்மம்—இந்தஆத்மா பிரஹ்
மம்” “ததேதத்பிரஹ்மா பூர்வம் அநபரம் அநந்தரம் அபாஹியம்—அந்தப்

மனத்திற் சித்திந்தமைத்து, பரிபூரண கொடுபமாகிய என்னிடத்திற் பிரபஞ்சங்கள் கயிற்றாவு போன்று கற்பிதமாகத் தோன்றுகின்றனவா மென்று ‡ தாரணை (நிச்சயம்) செய்பக்கடவாய். அத்தாரணை யுனக்கிண்டானால், § அவித்தை யெங்கே யிருக்கும்? (ஓரிடத்து மீர்தென்க). 171

பிரஹ்மம் காரணமற்றது, காரியமற்றது, உள்வெளியற்றது' என்றற்றொடக் கத்து வேதாந்த (உபநிஷத்) வாக்கியங்களி னர்த்தங்களாம்.

‡ பிரஹ்மத்திற்கு எவ்வாற்றானும் வேறுகாதுள்ள எனது ஆத்மசொரு பத்தில் ஸ்தூல சூட்சும சரீரங்களும், அவற்றின் சுபாசுபக் கிரியைகளும், அவற்றின் பயனாய் பிறப்பிப்பு - சுவர்க்க நாகம் - சுக துக்கங்களுமாகிய வெல்லாம் அவித்தையாற் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன; எனது பிரஹ்மத் தன்மை கானல் நீரால் பூமி வேறுபடாமைபோல அக்கற்பித சாமக்கிரியால் வேறுபடுகின்றதில்லை பென்னும் நிச்சய மிங்குத் தாரணையாம்.

§ தன்னிடத்திற் கற்பிதம் உலகமென்றதனை ஐயந்திரிபின்றி யறிதலால் அஃதுண்டாதற் கேதுவாய்த் தன்னிடத் திருக்கும் அவித்தையும் கற்பிதமா யகலுமென்க. இது கயிற்றாவு பொய்யானபோது அஃதுண்டாதற் கேது வாய சத்தியும் பொய்யாதல் போலவாம். இங்ஙனம் அவித்தையும் அதன் காரியமான ஸ்தூல சூட்சும சரீரங்களும் உலகங்களும் மித்தையென்றறிந்த மாத்திரத்தில் அவற்றிற் கதிஷ்டானமாயுள்ள தான் (ஆத்மா) ஆந்தவடிவமெ ன்பது நன்கு விளங்கு மென்க. இவ்வாறு விளங்குதலே சர்வகாமாப்தியாம்.

“சிருஷ்டியைக் கூறாது பிரபஞ்சத்தின் நிஷேதம் பிரஹ்மத்தின் கண் பிரதிபாதிக்கப்படின, அப்போது பிரஹ்மத்தின்கண் நிஷேதிக்கப் பட்ட பிரபஞ்சமானது வாயுவினிடத்தில் நிஷேதிக்கப்பட்ட ரூபம்போல் பிரஹ்மத்தின்கணிராது வேறிடத் திருக்கின்றதோவென்னும் சங்கைதோன் றும்; சந்தேகமின்றிப் பிரஹ்மம் அத்விதீயமென்று பிரதிபாதித்ததாக மாட்டாது. ஆகையால், சிருஷ்டியைக் கூறும் வாக்கியத்தினால் பிரபஞ்சம் பிரஹ்மத்தினின்று முண்டானதென்னும் ஞான மிருக்கும்போது உபாதான மன்றிக் காரியம் மற்றோரிடத்தி லிருக்கு மென்னும் சங்கை நிவீர்த்தியா கின்றமையின், “நேதி நேதி” என்றற்றொடக்கத்து வாக்கியத்தினால் பிர ஹ்மத்தினிடத்திலும் அந்தப் பிரபஞ்சம் இல்லையென்று பிரதிபாதிக்கும் போது, பிரபஞ்சம் துச்ச மெ(அசத்தெ)ன்று தெரிகின்றது. அப்பொழுது அகிலப் பிரபஞ்சப் பிராந்தி யற்ற அகண்ட சச்சிதநாந்த ரூபமான பிரஹ்மம் ஒன்றெனெச் சித்திக்கின்றது; ஆகையால், பரம்பரையாய்ச் சிருஷ்டி வாக்கி யங்களுக்கும் அத்விதீயமான பிரஹ்மத்தினிடத்திலேயே தாற்பரியமாம்”. என்று வேதாந்த பரிபாஷை விஷயபரிச்சேதத்திற் கூறுவதிங் குணர்த்தப் பாலதாம்.

172. அப்படி யிருக்கச் சித்த மலைதலால் விவகா ரத்தில்
எப்படி கூடு மென்னி லென்னைவிட் டொன்று மில்லை
இப்படி கண்ட வெல்லா மென்மய மென்க னுப்போல்
கற்பித மென்று தானே காண்கின்ற சித்து நானே.

கிருதகிருத்தியத்துவங் கூறல்.

சீ—வினா:—ஐயனே! பிராரத்தகன்ம வசத்தாம் சம்பவிக்கின்ற
லௌகிக வைதிகமென்னு மிருவகை விபவகாரங்களுள் யாதாவதொரு
விபவகாரத்தில் சித்தம் விட்சேபத்தை யடைதலால், யானவ்வாறிரு
த்தல் (பூரண மாகு மென்மேற் புவனங்க டோன்றுமென்று தாரணை
யோடிருத்தல்) எவ்வாறு கூடும்? அவ்வாறிருத்தற் குபாயங் கூறியரு
ளல் வேண்டும்.

த—விடை:—அன்பனே! ஒருவன் காணப்படு மிப்பிரபஞ்ச மெல்
லாம் (போப்பணி, மட்டுதம், கடலை முதலியன போன்று) என்மய
(காரிய)மா யிருத்தலின், அவற்று னொன்றும் † என்னைத் தவிரவில்லையாம்;
அவ்வாறிருத்தலா லவை எனது சோப்பனப் பிரபஞ்சம்போலக் கற்பிதமா
மென்று நிச்சயித்து, அவற்றின் பர்வாபாவங்களைக் காண்கின்ற சித்து
நானே யாம்; I72

அவ்வாறு * சித்தாயுள்ளதான் பூரணமா யிருப்பவனென்னு முறுதியை

† “என்னைத் தவிரமற்றிற் கேதுமில்லை யென்னுனை
பொன்னைத் தவிரவிலாப் பூடணம்போல்-பொன்னையுரு
வேருக்கிப் பேருரைத்த வேற்றுமைபோ னம்மையுமவ்
வாராய்ப் பகுத்துரைத்தோ மால்”

என்று சொற்பசாரங் கூறுவதற்கு.

* (சூரியன் முதலிய சாதனங்களை யபேட்சியாது தானாகவே விளங்குவ
தால்) சித்தரூபமாயுள்ள ஆத்மா, தன்னிடத்துக் கற்பிதமாயுள்ள பாகியப் பிர
பஞ்சம் ஆந்தரப் பிரபஞ்ச மென்னு மிரண்டையும், அவற்றுள் (தன்காரியமா
யுள்ள கடத்துள் மண்ணிறைந்திருப்பதுபோல) நிறைந்திருத்து, விளங்கச்
செய்தலின், சர்வ வியாபகப்பொருளா மென்ப திங்குணர்த்தப்பாலதாம்.

(1) பஞ்சீகிருத பஞ்சபூதங்கள் பரஸ்பரம் (ஒன்றற்கொன்று) கலத்
தல் வாயிலாக வுண்டாய பிரஹ்மாண்டமும், அத்தப் பிரஹ்மாண்டத்துள்
சிவர்களது வாசத்தின்பொருட்டுப் பிருதிவிக்குக் கீழுள்ள அதலம்-விதலம்-
சுதலம்-தராதலம்-ரஸாதலம்-மகாதலம்-பாதால மென்னு மேழுலகமும்,
பிருதிவிக்குமேலுள்ள பூலோகம்-புவர்லோகம்-சுவர்லோகம்-மகர்லோகம்-
ஜ்ஜலோகம்-தபலோகம்-சத்திய (பிரஹ்ம)லோக மென்னு மேழுலகமும்,

178. சித்துநா னிறைந்தோ னென்ற திடமற வாதி ருந்தால்
எத்தனை யெண்ணி னொலு மேதுசெய் தாலு மென்ன
நித்திரை யுணர்ந்த பின்பு நிற்கின்ற கனுவே போல
அத்தனை யும்பொய் தானே யாந்ந வடிவு நானே.

மறவாமலிருந்தா னாயின், அவன் டி மனத்தினால் எவ்வளவு சங்கற்பநீ செய்
யினுத் செய்க; (வர்க்கால் யாது கூறினுங் கூறுக);காயத்தா லெத்தொழி
லைச்செய்யினுத் செய்க;அவற்ற லவனுக்கு யாதொரு கெடுதியு மில்லையாம்.
ஆதலால், நித்திரையினின்றும் விழ்த்தபிறகு மீத்தையாக விருக்கின்ற சொப்
பன வியவகாரம்போல மனோவாக்குக் காயங்கனாற் செய்யப்படும் வியா
பார மவ்வளவும் மீத்தையேயாம். அதனால், நான் ஆந்தவடிவமே யாவன்;
(செய்யுத் செய்கை முடிந்தவனென்னுங் கிருதகிருத்தியனாவன். இதனை நீ
யூதித் துணரக் கடவாய்).

178

அவற்றினுள்ள தேவர் மனிதர் முதலிய ஜராயுஜ சரீரங்களும், பட்சிமுதலிய
அண்டஜ சரீரங்களும், விருட்சமுதலிய வுத்பிஜ்ஜ சரீரங்களும்,பேன் முதலிய
சுவேதஜ சரீரங்களுமாய நால்வகை யோனி ஸ்தூல சரீரமாகிய போகாயதந
(போகத்திற்கிட) மும், அந்தந்த லோகங்களில் அந்தந்தச் சரீரங்களுக்கு ரூப
யோகமுள்ள பெயர் - வடிவ - குண - தருமசத்திகளும், போகசாதனமா
யுள்ள அன்ன முதலிய போக்கிய பதார்த்தங்களும் பாசியப் பிரஞ்சமாம்.

(2) அந்நமயாதி ஐந்து கோசங்களும்,ஸ்தூலாதி மூன்று சரீரங்களும்,அச்
சரீரங்களின் சம்பந்தமுள்ள பிறத்தல் முதலிய ஆறு விகாரங்களும், துவக்கு-
மாமிசமுகலிய ஆறு கோசங்களும், பசி - தாக முதலிய வுதேர்மிகளும்,
சுரோத்திராதி ஞானேந்திரியங்களும், வாக்காதி கன்மேந்திரியங்களும், பிரா
ணாதி ஐந்து வாயுக்களும், மனாதி அந்தக்கரண சதுஷ்டயமும்,அவற்றின் வியா
பாரமான சங்கற்பாதி சதுஷ்டயமும், சாக்கிராதி மூன்றவஸ்தைகளும், அவற்
றின் வியாபாரங்களும், அவற்றினபிமானியாய விசுவ - தைசத - பிராஞ்ஞ
சீவர்களும், சமாதி - மூர்ச்சை - மரணமென்னு மவஸ்தைகளும், காமக்குரோ
தாதி அரிஷ்ட வர்க்கமும்,விவேகாதி சாதன சதுஷ்டயமும், சாத்துவிகாதி
முக்குணமும், அவித்தை-அஸ்மிதை-ராகம்-துவேஷம் - அபிரிவேச மென்
னும் பஞ்சக் கிலேசமும், மைத்திரியாதி ஈன்கும், விபர்யய - பிரமா
ணாதி பஞ்சவிர்த்தியும், யம் - நியமாதி அஷ்டாங்க யோகமும், பிரத்தியட்
சாதி ஆறு அல்லது நான்கு பிரமாணமும்,நாநாவிதமாயுள்ள பெயர்—வடிவ-
குண - தர்மசத்தியி னொசிரயமாயுள்ள ரோகமும் ரோகமின்மையும் ஆந்தரப்
பிரபஞ்சமாம்.

ஓ பஞ்சதசி திருப்தி தீபத்தில் “எது செய்யத் தக்கதா யிருந்ததோ
அது செய்யப் பட்டது; யாது அடைதற் குரியதா யிருந்ததோ

174. நானேன வுடலைத் தானே நம்பினே னநேக சன்மம்
 ஈனராய்ப் பெரியோ ராகி யிருந்தவை யெலாமிப் போது
 கானலில் வெள்ளம் போலக் கண்ணேற் குருவி னாலே
 நானேன வென்னைத் தானே நம்பிய் டேறி னேனே.

இவ்வாறு சந்தேகத் தெளிந்து கிருதகிருத்தியான சீடன்
 தனது ஶீ பிராப்தப் பிராப்பியத்துவத்தைக் கூறுவது வாயிலாகக்
 குருவை வியந்து துதித்தல்.

சீடன்:—கீழ்ச்சென்ற வளவிறந்த ஜன்மங்களில் மக்கள்முதலிய
 வடிவத் தேகங்களுையே பிராந்தியால் நானென்று நம்பியிருந்தேன்:
 அப்போது இழிந்தோராயு முயர்ந்தோராயு மிருந்த வையையனைத்

அஃதடையப்பட்டதென்னு மிதுவே எனது நிச்சயமாம். இலெளகிக
 அல்லது சாஸ்திரீய அல்லது இவ்விரண்டினும் வேறாய வியவகாரத்தில்
 அகர்த்தாவும் அபோக்தாவு மாகிய வெனக்குப் பிராரத்த கருமத்தின்
 படி பிரவிருத்தி யுண்டாகுக. அல்லது நான் கிருதகிருத்தியுயிருந்தும்
 உலகாதுக்கிரகத்தினிச்சையால் சாஸ்திரம் கூறிய மார்க்கமாகவே யிருப்
 பேன்; அதன லெனக்குக்கேடியானு? ஒன்றுமில்லை. தேவதார்ச்சனை-ஸ்நானம்-
 சௌசம் - பிட்சை முதலியவற்றில் சரீரம் நிகழ்க; வாக்குத் தாரமாகிய பிர
 ணவத்தை ஜபிக்க; அங்நனமே, வேத சிரசாகிய வேதார்த்த சாஸ்திரத்தினைப்
 படிக்க; புத்தி விஷ்ணுவைத் தியாநஞ் செய்க, அல்லது பிரஹ்மாநந்தத்தில்
 விநீரமாகுக. சாட்சி வடிவ நான் இங்கு இராஜவின் வேலைக்காரனைப்போல
 எதுவுஞ் செய்வதில்லை; இராஜாவைப்போலப் பிரேரணையால் (வெலால்)
 செய்விப்பதுமில்லை. அதனால், எனக்குரல்லொழுக்கத்தினபிமானத்தாற்றோன்
 றிய விகாரமுண்டாகாது.” என்று கூறுவதும், விசாரசாகரம் ஆரூந்தரங்கத்
 தில் “ஞானி ஆத்மாவை அசங்கமாக வறிந்தும், தேகத்தின் போஜனாகி
 வியவகாரங்களையாவது ஜனகாதிகளின் வியவகாரங்களைப்போல அதிகமான
 ராஜ்யபாலனாகி வியவகாரங்களையாவது செய்கின்றான். அந்த வியவகாரத்
 திற்கு ஞானம் விரோதியன்று; வியவகாரமும் ஞானத்திற்கு விரோதியன்று.
 ஏனெனின், எந்த ஆத்மசொருபம் ஞானத்தால் அசங்கமென்றறியப்படுகின்
 ரதோ அந்த ஆத்மாவில் வியவகாரம் பிரதிதியாயின், வியவகாரத்திற்கு
 ஞானமும் ஞானத்திற்கு வியவகாரமும் விரோதியாம். வித்வானுக்கு ஆத்மா
 வில் அந்த வியவகாரம் பிரதிதியாவதில்லை. சர்வ வியவகாரமும் தேகாதிகளை
 யாசிரயித்துக்கொண்டிருக்கின்றன. ஆத்மாவில், வியவகாரசகித தேகாதி
 களின் சம்பந்தமே இல்லை. இத்தன்மைய புத்தியோடு ஞானி சர்வ வியவ
 காரத்தையுஞ் செய்கின்றான். இக்காரணத்தால் வித்வானது பிரவிர்த்தியும்
 நிவிர்த்தியேயாம்.” என்று கூறுவதுமிங் குணர்த்தபாலனவாம்.

ஶீ ஷிசிஷ்ட புண்ணிய பரிபாகம், முமுட்சுத்துவம், குருபாத
 சேவை, சாஸ்திர சிரவணம், ஆத்மாநாதம் விவேகம், அஞ்ஞான நிவிர்த்தி,
 ஆத்ம சாட்சாத்காரம், சம்சார துக்கநிவிர்த்தி, நிசாரந்தப் பிராப்தி முதலிய
 சித்திகளே பிராப்தப் பிராப்பியத்துவமாம்.

175. என்னபுண் ணியமோ செய்தே நேதுபாக் கியமோ காணேன்
நன்னிலந் தனிலே முந்த நாரணன் கிருபை யாலே
தன்னிய னானே னாறுத் தரீயத்தை வீச கின்றேன்
தன்னிய னின்னு நானே தாண்டவ மாடு கின்றேன்.

தையு மிப்போது சற்குருவின் கிருபாவிசேஷத்தாலே கானற்சலம்
போல மித்தையாகக்கண்டு, பிரத்தியகபின்ன பிரற்றமமாகிய வென்
னையே நானென வுள்ளலாறு நம்பி யுய்த்தனன் ; அந்நிலே சித்தித்
தற் பொருட்டு, 174

கீழ்ச்சென்ற ஜன்மங்களில் யான் எப்படிப்பட்ட மேலான புண்
ணிய கருமங்களைச் செய்தோனோ? அவற்றையறியேன்; அஃது எப்
பாக்கிய (அதிருஷ்ட) விசேஷத்தால் சித்தித்ததோ? அதனையும் அறி
யேன். நன்னிலமென்னுந் துவ்விய சேஷத்திரத்தி லெழுந்தருளி
யிருந்த நாராயண தேசிகரது கிருபா விசேஷத்தாலே நான் தன்னிய
(கிருதார்த்த) னானேன்; அதனாலுண்டான பரமநந்தத்தால் மேலா
டையாய் ஆகாயத்தி லெறிந்து விளையாடுகின்றேன் ; தன்னியான
நான் இன்னு மாநந்தக்கூத் தாடுகின்றேன். 175

ஈ புண்ணியம் சுருதி-ஸ்மிருதி முதலியன கூறும் யாகம் முதலிய விதி
கருமங்களாம். அவை தம்மைச் செய்பவர்க்கு அதிர்ஷ்டத்தை (தருமத்தை)
யுண்டாக்குவது வாயிலாகச் சுவர்க்காதிலோக போகங்களை யடையும் பய
னைத் தருவனவாம். இக்கருமங்கள் தம்மைப் பயனோக்கிச் செய்பவர்க்குச்
சுவர்க்காதி லோக போக வடிவப் பயனைத் தருவனவாயும், பயனோக்காது
செய்பவர்க்குச் சித்த சுத்தி வடிவப் பயனைத் தருவனவாயு மிருக்கின்றன
வென்பதில் குணர்தற்பாலதாம்.

*“ வில்லாள ரானுக் கெல்லா மேலவன் விளித லோடுஞ்
செல்லாதவ் விலங்கை வேந்தற் கரசெனக் களித்த தேவர்
எல்லாருந் தூச நீக்கி யேறிட வார்த்த போது
கொல்லாத விரதத் தோர்தந் கடவுளர் கூட்ட மொத்தார் ”

என்று கம்பராமாயணம் யுத்தகாண்டம் இந்நிரிசித்து வதைப் படலத் துள்ள
செய்யுளில் குணர்தற்பாலதாம்.

176. தத்துவ ஞானம் வந்த சந்தோட வதிச யத்தால்
நித்தமா ளென்கா ணென்ற நிலைமுன்ன மேய றிந்த
சத்திய மதன லன்றோ தாண்டவா வென்ற ழைத்தார்
அத்தனை மகிமை யுள்ளோ ரன்னையும் பிதாவுந் தாமே.
177. வந்ததோ ரிவ்வா நந்த மகிழ்ச்சியா ருட ன்சோல் வேன்யான்
சிந்தையி லெழுந்து போங்கிச் சேகமெலா நிறைந்து தேங்கி
அந்தமில் லாத தாயிற் றப்படி குருவே தாந்த
மந்திர மருளு மீசன் மலரடி வணங்கி னேனே.

தனது தாய்தந்தையரை வியந்து துதித்தல்.

† எனது தாயுந் தந்தையும் யான் தத்துவஞானத்தா லுதய
மான வித்தியாநந்தத்தின் மிகுதியா லெப்போது மாநந்தக் கூத்தாடு
வே னென்னும் நிச்சயத்தை யான் பிறந்தவன்றே தெரிந்த வுண்மை
யாலன்றோ என்னைத் தாண்டவாவென் றழைத்தனர்; அதனால்,
அவர்கள் மிகவும் மகிமையுள்ளோ ராவர். 176

தனது நிரதிசயாநந்தம் வெளியாதும் கேதுவாய்,

சமீதருவாகவும் சாஸ்திரமாகவு மிருந்த ஈசனை வியந்து வணங்கல்.

தத்துவஞானத்தா லுண்டானதாகிய விவ் வித்தியாநந்தத்தின்
பெருக்கை யான் எவரிடத்திற் கூறுவேன்; (அஃதொருவரிடத்துங்
கூறுவதற் கியையாததா யிருக்கின்றது). அவ் வித்தியாநந்தம் சத்
துவ குணத்தால் வைராக்கிய மயமான அந்தக்கரணத்தின் சாந்த
விருத்தியினின்றுத் தோன்றி மேலிட்டுப் பிரபஞ்சமுற்றும் வியாபித்
துப் பூரணமாய் முடிவற்றதாயிற்று. அவ்வாறு நிரதிசயா நந்த
மெனக் குண்டாகுமாறு குருவாகவும் வேதாந்த சாஸ்திரமாகவு
மிருந் தருள்செப்த பரமேசுவரனது பங்கயப் பாதங்களை வணங்கு
கின்றே னென்று கூறினான். 177

† “சச்சிதா நந்தமெனத் தாய்தந் தையரிட்டார், அச்சிதனை யேற்கு
மென மாரணங்கள் - மெச்சுக்குருகாட்டினு னென்னிடத்திற் கண்டே னது
வாக, நாட்டுமிதி லார்பெரியர் காடு”

என்று திருக்குத் திருசிய விவேகங் கூறுவதற்கி.

178. வித்தியா நந்த மிந்த விதமென விளம்பி னோமே
பத்தியா லிந்த னூலைப் பார்த்தநு பவித்த பேர்கள்
ரித்திய தரும் றிட்டை நிலைதனை யறிந்து சீவன்
முத்தியை யடைந்தி ருந்த முனிவர ராகு வாரே.
179. ஆரணப் பொருளாம் வித்தி யாநந்தம் விளங்க வேதும்
காரணங் குறைவி லாமற் கைவல்ய நவரீ தத்தைப்
பூரண மாக்க வேண்டிப் பூர்வமா நன்னி லத்தில்
நாரண குருந மக்கு நவின்றனர் கனவில் வந்தே.

இத் நூற்புபன் கூறல்.

† வித்யாநந்தம் துக்காபாவம், சர்வகாமாப்தி, கிருதகிருத்தி
யம், பிராப்தப் பிராப்பியமென்னு மிந்நான்கு வகைத்தாமென்றதனை
யிதுகாறுங் கூறினும். இனிக் கூறத்தக்கது யாதொன்று மில்லையாம்.
அன்புடன் கைவல்லிய நவரீதமென்னு மிந்நூலினைச் சற்குருவை
யடைந்து அவர் வாயிலாகக் கேட்டாராய்ந்து தமது நிஜவடிவத்தை
யுள்ளவாறறிந்தவர் நிஷ்காம புண்ணியகரும விசேஷத்தாலே ‡ நிஷ்
டைகூடி அது வாயிலாகத் தமதுண்மைநிலையைப் பிறழாதறிந்து அத
னால் ¶ ரித்தியமாயுள்ள ஜீவன் முத்தியை முன்னர்ப் பெற்றிருந்த
§ முனிசிரேட்ட ராவர்.

178

குருநாதனநூல் இந்நூல் யாதொரு குறைவுமின்றி

முற்றுப் பெற்றதேனல்.

வேதார்த்தமான சாதன சதுஷ்டய முதல் வித்தியாநந்த பரி
யந்த மதிகாரிக்குச் செவ்வையாக விளங்கு நிமித்தம் எடுத்துக் கூற
வேண்டுங் காரணங்களுள் யாதொன்றுங் குறைவுபடாவாறு கைவல்
லிய நவரீதமென்னு மிந்நூலைப் பூரணமாக்க விரும்பி, நன்னிலமென்
னுந் திவ்விய சேஷத்திரத்தி லெழுந்தருளி யிருந்த நாரயண தேசிகர்
எனக்குச் சொப்பனத்திற் றோன்றிக் கூறவேண்டுவன வீணத்தை
யும் இந்நூல் முற்றுப்பெறு மளவும் கூறியருளினார். (அவ்வாறவர்
கூறியருளினமையால், இது முற்றுப் பெற்றதேயன்றி யெனது கல்வி
கேள்விகளாலாய அறிவால் முற்றுப் பெறவில்லையாம்).

179

† “அரியமறை முழுவாகும் வாக்கியஞா னத்தா லாதலது வித்தியா
நந்தமென வறிக” என்றும், “தக்கமா ஞானபல நான்கு துக்கா பாவஞ்
சர்வகா மாப்தியொடு கிருதகிருத் தியமே, தொக்க பிராப்திப் பிராப்பியங்கள்”
என்றும் வேதாந்த குளாமணி கூறுவதறிக.

‡ மன மசையாது சொருபத்தில் நிற்கல் நிஷ்டையாம்.

¶ அஸ்தபூஷண நியாயம்போல முன்னரே பெறப்பட்டு ராசமின்றி
யிருப்பதாகலின், சீவன்முத்தி நித்தியமா யிருப்பதாமென்க.

§ மனன சீவன் - முனி.

180. குலவுசற் குருவின் பாதக் குளிர் புனற் தலைமேற் கொண்டார்
உலகினிற் றீர்த்த மெல்லா முற்றபே றடைவார் போல
நலமெய் யாகிய கைவல்லிய நவநீத னூலைக் கற்றோர்
பலகலை ஞான நூல்கள் படித்தஞா னிகளாய் வாழ்வார்.

இந்நூலைக் கற்றறிந்தோர் ஞானசாஸ்திரம் பலவற்றையுங்
கற்றறிந்தோராவனெந் திருஷ்டாந்த வாயிலாகக் கூறல்.

† சற்குருவின் திருவடி யி லபிஷேகஞ்செய்த தீர்த்தத்தைத் தமது
சிரசில் புரோட்சித்து (தெளித்து)க் கொண்டவர் அதனால் கங்கை
முதலிய புண்ணிய தீர்த்த மனைத்திலுஞ் சென்று மூழ்கிறோரடை
யும் பயனெல்லா மடைவர்; அதுபோல, கைவல்லிய நவநீத மென்னு
மிந்த மெய்ஞ்ஞான சாஸ்திரத்தைச் சற்குரு வாயிலாக வரலாற்று
முறையாகக் கற்றறிந்தவர் * ஞானசாஸ்திரம் பலவற்றினையும் படித்
துணர்ந்த ஞானிகளைப்போலச் சிறப்பிற்று வாழ்வார். 180

† “நான் குருவின் பாடோதகத்தை (திருவடி யபிஷேக ஜலத்தை)ப்
பருகி, மிஞ்சியதைச் சிரத்திற் றெளித்துக்கொண்டு, அதனால் தீர்த்தமனைத்
திலும் மூழ்கியதன் பயனை யடைகின்றான்.” என்று குருகீதை முதலத்தி
யாய்வு கூறுவதும்,

“தீர்த்தம் பிரசாதந் திருநீறஞ் சக்கரமும், சாற்றுமிறை கட்பிறந்த
தாழ்வடமும் போற்றும், குருவின்க சங்கமமூங் கொள்குறிக னெட்டாங்,
கருவசலக் கட்டுரைத்தேங் காண்” என்று சிவஞானப் பிரகாச வெண்பா
கூறுவதும்,

“ஓதிய பரம யோகி யுண்டதெவ் வுலக முண்ட, தாதலா லவனைப்
பூசித் தவனுல கங்கண் மூன்றும், கோதிலாச் சிவன்மா லோடுங் கூடவே
குறைவில் பூசை, காதலாற் செய்தா னென்றே யருளிணை கருணை வாரி”
என்று சிவஞானசிலையங் கூறுவதும் இங்குணர்த்தப் பாலனவாம்.

* இங்ஙனங் கூறினமையால், இதனைக் கற்றறிந்தவர் ஞானசாஸ்திரம்
பலவற்றையும் பிறர்க் கோதுவிப்பதற் காகிரியராவரென்பது பெறப்பட்டது;
படவே, இந்நூ லின்றியமையாது கற்கத்தக்கதா மென்பதாயிற்று.

இரண்டாவது சந்தேகந் தெளிதற்படலம்

முற்றிற்று.

கைவல்லிய நவநீதத்தின்
தத்துவ விளக்கப் படலம் பாயிரம் உட்படச் செய்யுள் 108;
சந்தேகந் தெளிதற் படலம் செய்யுள் 180;
ஆகச்செய்யுள் 288-ஆம்.

கைவல்லிய நவநீத வசன வினா விடை
விரிவுரை யுடன்
முற்றுப் பெற்றது.

ஓம்
தச்சத்
பரப்பிரஹ்மணே நம:

கைவல்லிய நவநீத நூலாசிரியரது மாணுக்கரு ளொருவர் அவரையும்,
அந்நூலையும் வியந்து துதித்தல்.

1. அண்ணறன் னருளி னாலே யகம்புற மின்றி யொன்றாய்
எண்ணமி லிலக்கி யார்த்தத் தின்பொரு ளதுநா னென்ன
நண்ணின சரீர மாதி நாதத்தி னுபாதி யென்றே
கண்ணதா யனைத்துங் காணக் காட்டினன் றுண்ட வேசன்.

அண்ணல் - நாராயண தேசிகர்; இலக்கியார்த்தம் - தத்துவம் பதங்
களின் இலட்சியார்த்தமாய் கூடஸ்தப் பிரஹ்மம்; நாதத்தினுபாதி - மாயா
காரியம்; கண்ணதாய் - அறிவாய்.

2. ஆன்ற பதமா மூன்றற்கு மதுரீ யானு யெனும்பொருளிற்
சான்ற துரியா தீதத்திற் றடையற் றிலங்கொண் சைதந்நியம்,
ஊன்றி யுணர்ந்தோர் விகற்பமயக் கொழித்துத் தடையு மூடறுத்
தோன்றித் தானே தானுவர் துலங்குந் தமக்கே சுவாதுபவம்.[துத்

பதமாமூன்ற - தத்துவமசி; துரியாதீதம் - துரியாதீத மென்னும்
ஏழாவது ஞானபூமி; தடை - மறைப்பு; விகற்பமயக்கு - பேதப் பிராந்தி;
தடை - பூதப்பிரதிபந்தம், வர்த்தமானப்பிரதிபந்தம், ஆகாமியப்பிரதிபந்தம்;
சுவாதுபவம் - ஆத்மானுபவம்.

3. என்னு மாவாக் கியநான்கு மிசைக்கும் வித்தி யாநந்தம்
சொன்ன நாராயணன்பாதந் தொழுது துதித்தோர் துகளற்றோர்
இன்ன மாணக் கன்குருவாற் சந்தே கந்தீர்ந் திடுபதத்தே
துன்னி நிறைந்து நின்றோர்க டீய முத்த ராகுவரே.

துகளற்றோர் - பாவமற்றவராவர்; பதத்து - ஆத்மாவும் பிரஹ்மமும்
மொன்றே யென்னும் நிச்சயத்தில்த் தூயமுத்தர் - சீவன்முத்தர்.

4. தத்துவ விளக்கத் தாலுஞ் சந்தேகந் தெளித லாலும்
ஒத்திருள் விடாத மாயா வுள்ளிரு ளிரிய வோங்கும்
சித்ததா மொளிவி ளங்கச் செய்துபின் விருத்தி பேதப்
புத்தியால் வருமை யத்தைப் புரையறத் தெளிவித் தாண்டான்.

இருள் - சந்தேகவிபரீதம்; மாயாவுள்ளிருள் - மாயையென்னுஞ்
சொருபாவரணம்; விருத்திபேதப்புத்தியால் - பலதலைப்பட்டு விரிந்த புத்தி
விருத்தியால்; புரையற - குற்றமற.

5. ஆண்டதே சிகனா மைய ராரண னநந்தன் பாதம்

பூண்டவா ரோபத் தான்முன் பொய்ம்மயக் காய்வந் தத்தை
மாண்டநல் லபவா தத்தான் மாய்த்தரு னேணக்கத் தென்றும்
காண்டிட வைத்த ளித்த காரண போற்றி போற்றி.

நாரண னநந்தன் - நாராயண னென்னு முடிவற்றவன்; அ(வ்)
வாரோபத்தால் - அவ்வத்தியாசத்தால் (காரணஞ்ஞானத்தால்); பொய்ம்
மயக் காய்வந் தத்தை - மித்தையாய்த் தோன்றிய பிரபஞ்சத்தை; மாண்ட -
சிறந்த; மாய்த்து - கெடுத்து; அருணேணக்கத்து - கிருபானோக்கத்தால்;
காண்டிட - காண; போற்றி போற்றி - நமஸ்காரம் நமஸ்காரம்.

ஸ்ரீ சாது இரத்தின சற்குரு திருவடிவாழ்க.

